

مكتبة رشيد
للنشر والتوزيع

قصيدة النفس

دراسة في شعر رواد الإحياء

دكتور مدحت الجيار

الفهرست

٥	المقدمة
	الباب الأول ، الأطر النظرية وإرهابيات التمددات في شعر المنفى .
١٢	الفصل الأول : الأطر النظرية .
٣٧	الفصل الثاني : الوطن والمنفى عند الطهطاوى .
	الباب الثاني ، شعر المنفى عند البارودى وشوقى .
٧١	الفصل الأول : المقارعة بين الوطن والمنفى عند البارودى .
١٢٦	الفصل الثاني : شوقى : الفريوس المفقود والتفكير بالتراث .
١٩٩	خاتمة البحث
٢٠٥	المصادر والمراجع

مقدمة

حول فكرة هذا الكتاب

تقوم فكرة هذا الكتاب حول دراسة شعر المنفى عند رواد مدرسة الإحياء العربية بخاصة ، وكان لاختيار موضوع الكتاب على هذا النحو أساس من تتبع تاريخ الشعر العربى ، الذى لم يتقدم فى عصور معينة ، إلا بالمعاناة التى أخرجته من دائرة الغناء المتشابه إلى دائرة الغناء المتميز الخاص .

فقد كان لمعاناة الشعراء الأمويين والعباسيين الأثر الأكبر فى نهضة القصيدة العربية، وفى تمايز الأصوات الشعرية على الرغم من ثبات الموضوعات والأغراض العربية كما عبر عنها عامود الشعر العربى ، ولهذا أدت المعاناة إلى دفعة فى التشكيل الجمالى للقصيدة وللغة الفنية آنذاك .

ونلمح - من هنا - نمو الغنائية إلى أقصى مداها ، وبروز الفرد المغنى متميزاً ، كما نلمح تطوراً فى شكل القصيدة ، أضاف إلى غنائيتها المتوارثة ، غنائية خاصة ، ودرامية أغنت النص الشعرى ، كما تشبعت القصيدة بروح ملحمى وفلسفى خلال القرنين الرابع والسادس ، قبل أن تجمد عند الأشكال البديعية فى العصور التالية .

وقد خرجت معاناة المتصوفة ، ومعاناة الشعراء المقاتلين فى الحروب الصليبية ، ومعاناة الشعب العربى بعيداً عن السلطة السياسية ، خرجت من هذه المعاناة إلى أفق جديد ، اغنى الذات الشاعرة وأشبع الحس الجمعى فى التلقى ، وأعطى للقصيدة دوراً سياسياً ، وأعطى المتلقى دوراً مهماً فى عملية الإبداع والتلقى .

ولما بدأ رواد نهضتنا الشعرية فى إحياء القيم الشعرية الحية والمستمرة ، استمسكوا بالشكل الشعرى المتوارث ، وسمحوا لروافد جديدة تغذى القصيدة العربية الحديثة ، بالترجمة ، أو بتقليد الشكل الشعرى التركى ، ثم الأوروبى فيما بعد .

إلا أن حدثاً جليلاً من الشعراء المحييين ، هزة عنيفة ، وهو حدث «المنفى» الذى هز القصيدة العربية الإحيائية أيضاً وأمدّها بطاقة معاناة جديدة ، دفعت شعر رواد الإحياء ، إلى بروز نواتهم فى القصيدة ، والإحساس بهويتهم القومية ، أمام الآخر ، وحضارته التى تختلف عن حضارتهم .

وبالتالى كان الإحساس بالمفارقة عالياً وواضحاً فى التشكيل الجمالى للقصيدة ،

التي احتكت بالطباق والتقابل والمفارقة الدلالية كما أعظت للمكان دوراً بارزاً في النص ، وأخضعت الزمان للتأمل ، وأذكت خيال هؤلاء الرواد الذين لم يكونوا يتوقعون أن ينفوا في الأرض بعد مكانتهم العالية لدى السلطة الحاكمة .

كل هذه الخصائص النفسية والاجتماعية والجمالية التي احتوتها قصائد الرواد في المنفى ، أكدت في فكرهم وأنفسهم وتصييدهم أهمية التواصل مع التراث ، والتجاوب معه ، بل التوصل به في محنة الحاضر ، وهذا ما نجده في شعر : الطهطاوي (تخميس قصيدة البرعي في مدح الرسول) و (خواطر الغربة في السودان) ثم في قصائد البارودي (نتائج ثمانية عشر عاماً في المنفى) ثم في قصائد شوقي (نتاج سنوات المنفى) . وكلها قصائد ترتكز على تراثنا الشعري بمعارضته ، أو تضمينه ، أو التناص معه في الصور ، أو المعجم ، أو الشكل الشعري .

لهذا كله ، كانت قصائد المنفى هي المعاناة الجديدة التي ألهمت خيال شعرائنا وأمنت قصائدهم ونواتهم ، وهي الحلقة الجديدة بعد شعر التصوف ، والحرب ، والشعر الشعبي ، ولهذا - أيضاً - كان لابد من دراسة منفصلة توضح تمايزها الفني ، ومدى مساهمتها في تطوير الشعر العربي الحديث وتقوية نهضته العامة .

وقد اقتصر هذا الكتاب على شعر الرواد فقط ، لأن أثر المنفى أكثر وضوحاً واستمرارية ، ولأن نتاجهم سلسلة متصلة الحلقات من الناحية التاريخية واكبت تطور الشعر العربي الحديث من إرهاصات التحديث عند الطهطاوي ، إلى التحديث بالإحياء لدى البارودي ، إلى التحديث بالتزاوج بين لحظات الازدهار العربي والإسلامي بلحظات الازدهار الأوربي لدى أحمد شوقي .

ولا ينفى ذلك وجود شعراء منفي آخرين ، ولا ينفى ذلك أيضاً معاناة شعر الحبس والسجن ، بل نستطيع القول هنا ، إن شعر المنفى في شعرنا الحديث امتداد لشعر الحبس والسجن والمنفى في كل العصور العربية ، وأنه - لا محالة - مستفيد منه ، كما أنه مستفيد - لا محالة - من فكرة الوطنية والانتماء إلى الأرض التي يتربى فيها المبدع وينشأ ويردج عليها وترتبط بها مصالحه وطموحاته . وهو شعر يستفيد - لا محالة - من البكاء العربي الذي يبدأ بالبكاء على الأطلال والدمن والأثافي والمنازل والدور ، ويمر بالبكاء على

الذكريات الجميلة ، وفراق الأحبة ، وفقد الخلق ، والخضوع للغريب ، والتغريب عن الأرض والأهل .

فكل تجليات البكاء العربى تنتمى (للزمن الماضى) وشعر المنفى يكاء على الزمان والمكان (الماضى) فهو امتداد البكاء العربى فى كل صوره ، وأشكاله الفنية والشعرية بخاصة .

ويجدر الإشارة هنا إلى أن البكاء العربى ، كان أحيانا ، يمتزج بالبكاء على الوطن حينما يسقط فى يد الغريب الغازى ، إذ تتوحد مأساة الشاعر (بالنفى) مع مأساة الوطن بالاحتلال أو بظلم الحاكم . الأمر الذى يترتب عليه نزول الشاعر عن مكانته السامية بين أهله ، ونزول الوطن عن مكانته بين الأوطان الأخرى .

ومن ثم يكون البكاء على المكان أكثر التصاقاً بطبيعة الشعر العربى ، والحس العربى ، لأنه الدائم ، المطلق ، فى حين يكون البكاء على الزمان - الدهر نسبياً وجزئياً لأنه يتغير ويتلون كالحرباء كما يعبر عنه الشعراء .

ولهذا ما يوحد - فى كثير من الأحيان - بين الوطن الخاص والعام وبين الأم / الصبية (السكن) ، وبين البيت والطمأنينة والألفة ، مما يجعل للقدم والماضى والأولية دلالة مشتركة بين هذه العناصر والدلالات كلها .

ولهذا ، أنقسم البحث إلى :

مقدمة ، توضح أسباب اختيار الموضوع وأهميته .

وبابين :

ينقسم كل منهما إلى فصلين :

فالباب الأول : يتناول الأطر النظرية العامة للبحث ، ويدرس شعر المنفى عند الطهطاوى ، فيجعل :

الفصل الأول : حول الأطر النظرية لشعر المنفى .

الفصل الثانى : شعر المنفى عند الطهطاوى .

أما :

الباب الثاني : فيدور حول : شعر المنفى عند البارودي وشوقي :

فيلدرس :

الفصل الأول : من الباب الثاني : شعر البارودي .

الفصل الثاني : من الباب الثاني : شعر شوقي .

وينتهي الكتاب بخاتمة .

الباب الأول
الأطر النظرية وإرهاصات التحديث
في شعر المنفى

الفصل الأول

الأطر النظرية

المنفى - المعاناة - القصيدة

يستمر الشاعر فى اندماجه بالحياة أو الانعزال الاختيارى عنها ، سواء فرض عليه الاندماج ، للحصول على القوت والعيش أم فرضت عليه العزلة عن الناس لمرض ألم به ، أو لسجن يدخله أو لمنفى يهاجر إليه مجبراً لا مختاراً ، ويستمر الشاعر فى حوارهِ مع الواقع ومع الذات حتى يفرض عليه ما لا يحبه ، أو حتى يفرض عليه ما يحبه ، فتفرض عليه - تبعاً لذلك - قوانين جديدة : نفسية أو إجتماعية ، لم يتعود عليها ، تقوده - حتماً - إلى تحديد موقف من الذات ومن الآخر (المجتمع) ومن الواقع كله .

فالأصل فى حياة الشاعر القدرة على فهم الذات ، واكتشاف الآخر ، واستخلاص الحوار القائم بين الذات والآخر ، وبين الذات والواقع ، وهى قدرة تميز الشاعر عن غير الشاعر ، بل ربما ميزت شاعراً عن شاعر آخر ، لأن هذه القدرة تدفع بالشاعر إلى صياغة الحوار / العلاقة / القانون .

ومن ثم تكون القدرة الشعرية مترجمة عبر الصياغة ، (تشكيل القصيدة) ورؤية الشاعر داخل هذا التشكل . ولا يختلف عصر ، أو مذهب نقدى عن آخر ، فى هذا السياق ، وإن كان الاختلاف يحدث من تغليب أحد طرفى المعادلة على الآخر أعنى تغليب الرؤية (الموقف - المضمون - الفرض - الموضوع - التوجه - الدلالة) أو تغليب التشكيل (الصياغة - الشكل - اللغة) أعنى - فى النهاية - أن الطرفين موجودان داخل النص ، ولكن يتم إهمال طرف أو التقليل من فاعليته ، على حساب الآخر أو لحساب الآخر .

وهذه القدرة الشعرية قد تزداد أو تقل بين شاعر وآخر ، أو بين عدة مراحل فى حياة الشاعر الواحد ، والعودة إلى الظروف الاجتماعية أو النفسية أو السياسية والفكرية فى عصره ، تفسر هبوطها ، وأرتفاعها فقد نكتشف مثلاً أن علو القدرة الشعرية وانفساح الرؤية وتغيير الموقف يكمن فى حدث يضع الشاعر فى ظروف خاصة ، تختلف عن ظروفه التى تعود عليها . فقد يبرز عنصر (المنفى) فى الشعر العربى الحديث مثلاً وراء اختلاف شعر «الطهطاوى» فى المنفى عما هو قبله وبعده ، كذلك شعر البارودى وشوقى . وهو أمر

ملحوظ في شعر هؤلاء الرواد سواء في اختلاف التشكيل أو الرؤية .

لكننا نستخلص المبدأ (الجمالي) من خلال هذه الملاحظة ، أعنى تاريخية الشعر (والفن عامة) وخضوع المبدع الفردي (الخاص) لكافة الظروف المحيطة به ، ومدى تأثيره بها ، ومشاركته في صنعها وهو ما يسمى (المعاناة) أحياناً ، ذلك (أننا نعتبر صورة المعاناة أساساً للآدب الغنائي في فن القول، لأن هذا يعتبر بداية الابداع في هذه المادة الأدبية)^(١) .

وهنا ، لابد من ملاحظة أن الشعر الغنائي العربي تتسع فيه الأغراض من المدح إلى الوصف والغزل ... الخ ، ويسمى كل ذلك شعراً غنائياً ، ومسألة المعاناة هنا تتطلب إيضاحاً ، وهو أننا لا نقصد به تلك المعاناة الرومانسية التي تجعل من الإنفعال العاطفي محوراً جوهرياً لتشكيل القصيدة (ويصدق ذلك على القصيدة العربية ، الرومانسية) ولكننا في سبيل تحليل أثر المنفى على قصائد ثلاثة من شعراء المدرسة الإحيائية التي تبعد عن فكرة الإنفعال بشكل عام ، وترتد إليه ثانية في قصائد المنفى ، الأمر الذي يؤكد على المقولة التي طرحناها منذ قليل وهي تاريخية القصيدة ونفسيتها ، وفي الوقت نفسه فإن الشعر (فن) لغوي لا يتقيد بلحظة خاصة وإنما هو (فن) مستمر ، دائم التحول ، بل هو فن حر يتشكل وفق خيال المبدع وقدرته ، وليس أسيراً لمادة حسية كالنحت أو العمارة فهو فن (يتفق من إسارة هذه التبعية للمواد ، بمعنى أن تعابيره ، الحسية لا تتطلب - كيما تكون واضحة - أن يسجن الشاعر نفسه ضمن حدود مضمون خاص ، ونمط تصور خاص هو الآخر وبذلك لا يرتبط الشعر بأي شكل فني دون سواء من الأشكال الأخرى وإنما هو فن عام ، قادر على أن يصوغ ويعبر في أي شكل كان عن كل مضمون قابل لأن يجد منفذاً له إلى الخيال ، إذ إن الخيال الذي هو الأساس العام لجميع الأشكال الفنية ولجميع الفنون ، كان ويبقى المادة التي يعمل فيها الشعر ...) (٢) .

وهنا نستطيع تفسير تغيير التشكيل والمادة والرؤية في الشعر من عصر لآخر ، ومن مذهب لآخر ، ومن شاعر لآخر ، بل عند الشاعر الواحد في حالات متباينة في ظروف تاريخية واجتماعية ونفسية مختلفة . كما هي الحالة في شعر المنفى عند شعراء مدرسة الإحياء الثلاثة بخاصة .

ويتفسر الاستثناء التاريخي الذي نجده داخل العصر والمذهب الواحد بين الشعراء .
إذ كيف يسبق أبو نواس عصره ؟ ... وكيف يدفع شوقي بالمسرحية الشعرية إلى تاريخ
الشعر العربي ناضجة ؟ والإجابة التي أشار إليها (هيجل) تعطينا المفسر العام الكامن وراء
التحولات الجمالية في النص الشعري . أعنى قدرة الشعر على الخروج من دائرة العصر
والمذهب بما يملك من تجرد مادته ، وقدرتها على التشكيل كيفما يريد الشاعر وأنى أراد
التجاوز أو الخضوع للعصر أو للمذهب .

لقد فرض على الشعر في العصرين المملوكي ، والمملوكي العثماني أن ينزل إلى
معتكك لقمة العيش ، واستسلم لهذا العبء ، ونزل عن مكانته العباسية ، حين افتقد التشجيع
العباسي ، وترك مكانته الأموية حين افتقد القدرة على المشاركة في الصراعات والتوجهات
الشائعة في العصر الأموي ، ونزل عن مكانته العربية القديمة حين تخطى عن أن يكون صوت
القبيلة ثم صوت الأمة فيما بعد .

وخضع للمواصفات الفنية للخطبة حين أصبح الخطيب الرجل الأول بين أدباء عصره
وهنا نستثنى شعر الحروب الذي استمد فيه الشاعر من واقعه ، روح الثورة على العدو كما
نستثنى التصوف والموشحات والشعر الشعبي الذي تجاوز فيه الشاعر مذهبه وعصره ، كما
أشرنا في مقولة (هيجل) .

ومع ذلك فالذات الشاعرة ظلت كامنة في أشكال الشعر كافة ؛ وبالتالي في أشكال
القصيدة ، وإن لم تبد ظاهرة بالقول ، فقد ظهرت في طرق التشكيل .

ويخرج من هذا المأزق المتصوفة الشعراء ، وأصحاب الموشحات كما يخرج شعر
الحروب على هذه الدائرة . وكما نجا المتصوفة بخروجهم على المباشرة (إلى الرمز والإيحاء)
نجا أصحاب الموشحات لارتباطهم بالموسيقى والغناء (والتوجه الشعبي كما أسلفنا) في حين
كانت سخونة المعركة سبباً خفياً وراء شعر الحروب الذي تحرر من كثير من المظاهر التقليدية
للقصيدة العربية قبل عصر الإحياء .

كذلك يكون حال الشعراء في المنفى ، لأنهم يتحولون إلى شعراء متحررين من قيود
الواقع واللحظة الآنية ، ويدخلون عالماً جديداً يتفرغون فيه لمراجعة نواتهم الخاصة ونواتهم

القومية ، فيكثر اطلاعهم على التراث ويكثر نظرهم إلى مشكلتهم الانية ، ويحاولون الإستفادة من تراثهم وفي الوقت نفسه من أخطائهم أو أخطاء عصرهم الأمر الذي يجعل إبداعهم أكثر انفعالاً وحيوية وأكثر قدرة على الإمساك بحقيقة الواقع والذات والعلاقة بينهما ، ويبدو أثر ذلك على النص ، فنرى رؤاهم مختلفة في قصيدة المنفى عن غيرها .

نستطيع أن نقول إن المنفى يعطيهم فرصة للصقل والتفرغ للقصيدة ، فتخرج أكثر فنية عن غيرها من قصائد الشعراء ، ونجد نحن الملتقين فيها متعة فنية أكبر ، وتستجيب نفوسنا لها بسرعة عن غيرها من القصائد ، ولسنا نستجيب في ذلك لموسيقى الشعر وإيقاعه أو نبرته العالية بل نستجيب للمعاناة والإضافة النفسية والفنية (فإذا كانت روح الإنسان جميعاً يجب أن تستجيب إلى الشعر فيجب أن يكون في القصيدة شئ أكثر من مجرد الإيقاعات ...) (٣) كما تقول أرشيبالد مكليش .

وفي الوقت نفسه يزداد حوار الشاعر مع الآخرين ، لأن الآخر هو سبب أزمنه ، أو نفيه ، وهو في اللحظة نفسها هدفه الذي يخاطبه ويرجو تعاطفه ، لأن هذا التعاطف الإنساني يعطى الشاعر قوة يواجه بها أزمنته ، وأسباب نفيه ، وهذا التناقض ظاهري في دور الآخر أعنى أنه سبب الأزمة والنفي ، ووسيلة مواجهة الأزمة والنفي ، إذ يكشف الشاعر خلال أزمنته دور الجماعة في حل الأزمة ونفيها ، لأن الشعر لا يمكن أن يكون تقريراً عن حالة خاصة فقط ، إنه لابد أن يتجاوز التقرير والفردية ، إلى التصوير والجماعية (لأن وظيفته دائماً أن يحرك الإنسان في مجموعة ، وأن يمكن «الأناء» من الإتحاد بحياة الآخرين ويضع في متناول يدها ما لم تكنه ، وما يمكن أن تكونه) (٤) .

المنفى - الإحياء - القصيدة

المنفى ، وقصيدة المنفى ، موضوعان شائكان ، لارتباطهما واختلاط مفهوم المنفى بمجموعة من المفاهيم والحالات النفسية والاجتماعية والسياسية ، والملابسات التى تحيط بمحاولة تحديد ماهية قصيدة المنفى وخصائصها ، وسط مجمل أعمال الشاعر ، ووسط قضائى أخرى تحمل السمات نفسها ولم تكتب فى المنفى ، مما يوقع اختيار قصيدة المنفى فى ملابسات وتساؤلات تحتاج إلى مبرر لاختيارها .

فأما بالنسبة لمفهوم المنفى فهو عام ومتسع إذا تتداخل معه مفاهيم : الإغتراب ، والغربة ، والهجرة ، كما يتداخل فيه المنفى الإختياري والهجرة ، مع المنفى الإضطرابى الذى يرغب الشاعر عليه ، سواء بضغط سلطة أجنبية تحتل البلاد ، أو بواسطة سلطة وطنية تخضع لضغوط أجنبية ، أو بواسطة حكومة شرعية تختلف مع الشاعر وتطرده خارج حدودها الإقليمية .

وأما بالنسبة لقصيدة المنفى ، فتحتاج إلى تحديد لماهيتها وخصائصها الجمالية والفنية ، لمعرفة درجة تميزها عن غيرها من القصائد .

ولاشك أن البدء بتحديد مفهوم المنفى هو المدخل المناسب لدراسة ما أسمىناه «قصيدة المنفى» لأنه سيخلصنا من اختلاط المفاهيم والحالات ، ومن تداخل خصائص المنفى فى القصيدة المكتوبة فى المنفى ، أو بسبب المنفى مع خصائص القصيدة التى تكتب عن تجربة المنفى بعد أن يعود الشاعر إلى وطنه وأهله .

والدخول إلى القصيدة من خلال تحديد مفهوم المنفى يعنى أننا نحدد القصيدة بمفهوم المنفى أولاً ثم نقوم برصد خصائصها ، إذ إن المدخل المفهومى / المضمونى يسبق المدخل الجمالى الفنى . لأن المدخل الثانى محصلة منطقية للأول - فى هذا السياق الخاص - ذلك أن المنفى تجاوز فى «المكان» بسبب الانتقال عن الموطن الأصل إلى المنفى «أو المهاجر» وما يترتب عليه من تغير فى الموقع الاجتماعى للشاعر ، مع تغير حالته النفسية

بعيداً عن الوطن وتداعياته ، ولا تبقى إلا الذاكرة «التراث الخاص» كحبل يربط المنفى (الشاعر) بوطنه .

ولا تبقى إلا المقارنة بين الذاكرة «التراث الخاص» والواقع الجديد «التراث الآخر» ومن ثم تنتفى الضغوط التي سببت المنفى ، وتبقى ألامه ، ومحاولة التخلص منها ، بالأمل ، أو بالذكرى أو بهما معاً .

ولا شك أيضاً - فى أن المنفى ظرف سياسى فى المقام الأول - لا يتغير إلا بنفى الظرف السياسى ، سواء بالهجوم والتحريض عليه ، اعنى مواجهته وفضحه أو بالالتفاف حوله «الطنطاسى» عن طريق طلب العفو والتوبة أو بالصبر حتى تنكشف الغمة «البارودى» و«شوقى» .

وينقسم البحث من هنا (من حيث موقف الشاعر) إلى ثلاثة مواقف : الأول : موقف الإلتفاف والتحايل . الثانى : موقف التصبر وعدم الرضا . الثالث : الهجوم والتحريض . وقد نوع البحث بين الشخصيات ، وبين نوع القصيدة فوجد شعر الإحياء يخدم الموقفين الأولين ، فى حين يخدم شعر المقاومة الموقف الثالث .

والمتنفي ظرف إستثنائي بالطبع ، فهو يوارى «الوطن / المكان» عن عين الشاعر ويتركه - عبر الزمان - لتجربته الخاصة ولذكرياته التي تشبه الحبل السرى بالنسبة لموقفه من «الوطن / الأم» . ولأن الشاعر فى ظرف إستثنائي فهو بعيد عن العوائق التي تحد من فعالية خياله ، فقد تحول خياله هذا إلى أداة الاتصال الوحيدة بالوطن ، وأداة المحافظة على الذات من التشويه ، أو الاضطراب الذى يمكن أن يصيب الشاعر بسبب الحياة فى مناخ مختلف ووسط حضارة غريبة عن حضارته . وإن كان هذا الاختلاف محكاً جديداً لزيادة الخبرة الحضارية لدى الشاعر .

لذلك يتحول الوطن إلى صورة البيت الظليل بكل ما يحيط به من دلالات الألفة ، الأمان ، الاتساع ، السعادة ، ويتحول الشاعر وسط هذا السياق إلى الطفل ، خالي البال ، ويتحول الوطن إلى صورة الأرض ، والأم ، والأهل ، وهنا يتحول الزمان والمكان إلى زمان ومكان أليفين ، بل يتحول الوطن كله إلى رمز الدار أو بيت الأهل ، ومن ثم يتحول أهل الوطن كلهم إلى أهل الشاعر ، رغبة فى الاتصال والتلاحم والدفع من خلال البعيد والغريب .

وتتحول عناصر مثل النهر أو الزرع أو بئس الأماكن المشهورة فى الوطن ، إلى شخصيات يناجيها الشاعر ويحاورها وتحاوره .
فحينما يرسل شوقي من «الأندلس» قوله :

- يا أهل مصر إننا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمنا

يرد عليه شاعر النيل بقوله :

- عجبت للنيل يدري أن بلبله صاد ويسقى ربي مصر ويسقينا

ونحس أن أهل مصر هم أهل الشاعر وأن النيل (رمز الوطن والخصب) حى يحاور الشاعر ويحس به . وباختصار ، تصبح كل دلالات الوطن دائرة حول «العطاء» بكل تجلياته ، كما يصبح المتنفي حاملاً لكل تجليات «الفقد» .

وهنا يقف البعد الثانى للمنفى (وهو الزمان والدمر) موقف الآخذ والمفقد ، لذلك تتحد دلالات الزمان والدمر مع دلالات القضاء والقدر الذى لا يملك الإنسان منه مفراً . لأن الزمان ملك لصانع المنفى ومسبب المنفى ، إنه فى يد القوى ، القاهر ، أو المستبد المالك لمصير الشاعر ، والقادر على إعادته إلى وطنه وتحويل الفقد إلى العطاء .

ولما كان المنفى بيد «عدو» يتحول الزمان والدمر إلى «عدو» بالتبعية . وهنا يدخل القضاء والقدر كعامل من عوامل تخفيف الصدمة . إذ يتحول الوطن إلى «سجين» فى يد «القادر» لأن الوطن يعجز فى هذه اللحظة عن حماية المنفى . أى أن كل دلالات الظلم والاعتصاب تسند إلى السبب القهرى . ويتوازى (نفى الشاعر) مع (سجن الوطن) فى هذه اللحظة . كما يتوازى حرمان الشاعر من وطنه مع حرمان وطنه من الحرية . ويضيق الوطن المتسع كما يقترب أهله ويحاولون نفى غربتهم بنضال من أجل الحصول على الحرية ، ولتأكيد امتلاكهم لوطنهم ولذواتهم وهويتهم فى مواجهة الآخر . ومن ثم تبرز المفارقة كأساس فكرى وجمالى وفنى فى قصيدة المنفى .

ويكون الحكم المستبد ، أو الاستعمار وأعوانه ، هم سجانو الوطن ، لذلك تأتى تعبيرات الوطن الأسير ، والبلد المكبل ، والمقيد ، بل تأتى تعبيرات السيف المكسور والمنكسوم والظلام والضيق - كثيراً - على لسان الشعراء فى المنفى (أو فى الداخل) . كما يوصف المستعمر بالسجان أو بالظالم السجان (بالوحشية) ويأتى ذكر أنوات الوحشية مثل السياط ، العود ، المشنقة ، النار ، والحديد ، الجراح ، الصراخ ، الآلام ... الخ .

ويتوازى الشاعر فى المنفى أو داخل الوطن المحتل بين العدو ، والليل ، والسواد ، والظلام ، والبرد ، والشتاء ، والجفاف ، والاصفرار والذبول ، وكلها دلالات على الحاضر (المستلب) . وبذلك يتحول (الماضى) إلى لحظات إشراق ومجد يجب أن يعود لأنه يمثل البيت الأليف والزمن الحر قبل الاحتلال ، ويصبح المستقبل معلقاً بالحصول على الحرية ، (ونفى النفى) لتحل دلالات عكس الدلالات السابقة أى يقبل الصديق ، والنهار ، والبياض ، والدفء ، والربيع ، والنضارة ، والملاوة ، والقوة . وهنا تصبح (الشمس) الرمز والحقيقة فى أن . فهى التى تفعل هذه الدلالات الايجابية السابقة . لذلك يأتى التعبير عن المستقبل بإحياءات الشمس وحالاتها المختلفة من شروق ونصاعة وطلوع وبياض ، ووضوح ... الخ .

وإذا أضفنا إلى ذلك رغبة العدو في المحافظة على الحاضر بنفي الماضي والمستقبل،
وما يؤدي إليهما . علمنا أن سعى المنفى والسجين إلى «الغد» هو رغبة في تحريك الزمان
إلى الأمام لينفى معوقات الحصول على الحرية والتغلب على الهزيمة .
ويجب أن نفرق هنا بين منفى اضطرارى وآخر اختياري ، لأن المنفى الإختياري
يشمل الهجرة ، والعزلة ، أو الرحلة الدائمة .

عاش الشاعر العربي الإحيائي ، تحت شعار «عودة الماضي التليد» من أجل التعلب على الحاضر المهزوم . فعاش حياة أسلافه الشعراء لحظة توهجهم ؛ لأنه انتقى منهم شعراء ، وانتقى من عصورهم فترات ، واختار من يمثلون - في نظره - نموذجاً «للتجديد والتجاوز» الشعري حتى يستطيع أن يتخطى لحظته ، فاختر ما يتجاوز من الشعر والشعراء مع نفسه وواقعه ، ومع نموذج تجديده وعكف على هذه المادة ، حتى دانت له متعة واستيعاباً ، كما أنه اختار لحظات تاريخية متوهجة رأى فيها سطوع الأمل .

وتكشفت هذه الإختيارات بشكل مباشر في أحاديث هؤلاء الشعراء عن الشعر القديم خلال مؤلفاتهم النثرية والشعرية ، كما تجلت في مقدمات دواوينهم ، وفي معارضاتهم الشعرية لقصائد تراثية ، وتجلت - بالمثل - في مختاراتهم ، ونموذج مختارات هذه المرحلة يتجمد في مختارات البارودي ، التي جمعها على غرار مختارات الشعراء والنقاد العرب القدامى كمختارات الحماسة لأبي تمام والأصمعيات والمفضليات ، وكلها مختارات تعكس نوق «المختار» الخاص ، وتشير - في الوقت نفسه - إلى نوق العصر والمشهور الذائع منه .

وتكشف هذه المختارات والاختيارات بشكل غير مباشر صياغات النص الشعري . ونستطيع الوصول إليها - بالطبع - بالتحليل اللغوي والجمالي . وهناك مجموعة كبيرة من الباحثين قد قدموا تحليلات لبعض نماذج هذه المرحلة ، وأبانوا عن الملامح الجديدة التي أضافها شعراء الإحياء علي القصيدة العربية في العصر الحديث . وتتجسد هذه الملامح في تجاوز الشكلية الجافة ، التي تسببت في جعل القصيدة عملاً ذهنياً مقصوداً ، يبت فيه الشاعر أفكاره ، ويتبارى في توزيع صوتياتها . الأمر الذي جعل القصيدة «العثمانية» عالية الصوت ، قاصدة إلى متعة الجرس والصوت من خلال فكرة يحرص عليها الشاعر من قبل الدخول إليها .

وكانت هذه الملامح من أسباب تهميش القصيدة - قبل فترة الإحياء - كما كانت نتيجة لانزواء الشاعر عن المشاركة في تغيير الواقع ، (وفي تغيير شكل القصيد) . ولذلك لم يكن أمام رواد الإحيائيين إلا طريقتان :

الأول : العودة إلى التراث : لأنه النموذج العربى ، الذى توحدت فيه الذات العربية مع واقعها ، فساهمت فى تغييره ، ودفعه ، لذلك كان سعى الإحيائيين إلى التوحد مع الذات من ناحية ، وتجاوز الواقع من ناحية أخرى ، سعياً وراء دفع المجتمع . مما جعل صلتهم بالعمل السياسى صلة مباشرة . ويتضح الأمر جلياً عند رواد هذه النهضة .

وهنا تبدو مشاركاتهم السياسية تجلياً لمنهج تعاملهم مع الواقع ، وشكلاً من أشكال العمل لخدمة الوطن وتغيير شكل العلاقات فى المجتمع . فقد ساهم الطهطاوى فى إنشاء حركة فكرية حديثة سهلت لمن جاء بعده الخوض فى أمور فكرية وسياسية لم تكن لتطرح قبل الطهطاوى . وساهم البارودى بالفعل فى تقوية الحزب السياسى (الوطنى) وترأس حركة الجيش ضد السلطة الحاكمة ، كما حرص شوقى ، شاعر القصر الخديوى ، على إقامة علاقات برجال البلاط والانحياز إلى السلطة إلى جانب العلاقات الوطيدة ببعض زعماء الحركة الوطنية .

الأمر الذى يفسر مفاهيم السياسى ، ويتوقعه فى آن . فمحاولة الالتحام والتوحد تقضى بالقطع إلى المشاركة ، والإحساس بالتناقضات بين ما كنا عليه ، وما نحن فيه ، وما نطمح إليه .

أما الطريق الثانى : وهو التواصل مع العصر ومنجزاته ، فكانت تشويه الذوائب ، أعنى كان محفوفاً بتحريمات دينية عند البعض ، أو بخوف من تقدم الغرب الكبير فى مواجهة تخلفنا ، أو بميل سياسية تجذب ناحية الخليفة العثمانى ، وتتأدى بتوكيد العلاقة معه ، ومع ذلك :

خرج من صراع الفريقين من أذر مشروعات النهضة ووقف جوار التغيير . ووجد هؤلاء الناس فى مشروع «محمد على» ، فرصة «التوحيد» بـ«العصر» و«بالذات» و«بالتراث» فى آن . ولكن تأخرت ثمار هذا التوحد حتى عادت البعثات وتمت المنشآت . وكانت القصيدة العربية إحدى التجليات التى انعكست عليها أشعة التوحد والتواصل ، لكنها كانت بطيئة الإستجابة وأخذت استجاباتها أشكالاً وطرقاً متعددة للوصول إلى نهضتها الخاصة ضمن مشروع النهضة العامة .

وبذلك أصبح الخروج على القصيدة العثمانية أحد جوانب الخروج من أسر الواقع المفروض ، وكان اختيار بعض الأشكال الجديدة ، أو الموضوعات الجديدة أمراً طبيعياً عند أول رواد الإتجاه الإحيائي .

والرائد الأول ، رفاة الطهطاوى (١٨٠١ - ١٨٧٣) أتيحت له ظروف أفضل كثيراً من شعراء معاصرين له أو لشعراء تتلمذوا على يده ، ومع ذلك فإن إنتاجه الشعري يأتى فى سياق أعماله كجملة إعتراضية .

فلقد أتيح للطهطاوى حوالى نصف قرن من العمر تتقف خلالها الكثير من الأدبين العربى والفرنسى ، ومع ذلك فنسبة المتأثر بالعربى قليلة جداً إذا قيست بحجم ترجماته ، مع ذلك لا نقبل أن يكون (واعياً - مثل كل أدباء عصره - فتح مجال التأثر بالأدب الفرنسى أو غيره...) (٥) لأن التأثر بدا على يديه بالفعل ، وإنما جاء ضعف شعره بداية من التأثر بشكل الشعر التعليمى والأراجيز ، وعدم التركيز على كتابة الشعر الغنائى ، مما جعل شعره قائماً على المناسبة ، والعلاقة القائمة بينه وبين البيت الحاكم (حتى عصر توفيق) فما كان يهمه القصيدة ، بقدر ما كان يهمه الرسالة التى تحملها إلى مليكه . وقد كان يمكن لقصيدة المدح النبوى أن تستدر عواطفه ومشاعره تجاه موضوع المسيح ، ولكنه أثر تقليد المدائح من الناحية الشكلية .

لذلك كان منفاه (١٨٥٠ - ١٨٥٣) إلى السودان فتتلا أشعل انحنين والخواطر والمشاعر تجاه الوطن ، ومفجراً للسان حاله ، للتعبير عن شكوى الزمان ، وتصوير مشاعر النفى ، المفترى ، وهنا تتقف قصيدته «خواطر الغربة فى السودان» مع قصيدته فى تخميس قصيدة البرعى فريدة فى شعره - بعامية - وشعره الذاتى - بخاصة - إلى جانب الموضوعات الوطنية التى عالجه فى قصائده سواء المترجمة أو التى تأثرت بالترجم .

وتثير قصائد ديوانه سؤالاً ملحاً : لماذا لم يتأثر الطهطاوى بفحول الشعراء العرب والمولدين ؟ ولماذا لم يتوسع فى التأثر بالشعر الفرنسى ؟ هل لأن الشعر لديه مكمل وثانوى ؟ أم لأنه يقول كما قال الإمام الشافعى :

ولولا الشعر بالعلماء يذرى لكنت اليوم أشعر من لبيد

ويمكننا أن نوضح ما نراه من تنوع الموضوعات فى الديوان وخارج الديوان

(الأراجيز) بتتووع اهتمامات الطهطاوي السياسية والعلمية والفكرية ، الأمر الذى يوضح غلبة الأراجيز على القصائد ، ويوضح غلبة المدح (السياسى والدينى) على أغراض القصائد الأخرى . مما يؤكد على أن الشعر لديه يأتى - عرضاً - وليس غرضاً أو همماً يؤرقه .

وهنا لابد أن نشير إلى العلاقة بين «شعر المنفى» ، و«شعر الوطن» فكلاهما خرج عن مألوف القصيدة الطهطاوية وكسر حدة النزوع إلى المأخذ السهل فى الشعر . فقد ألهمته التجربة ، وأدهشته قصائد الوطنية الفرنسية ، كما لابد أن نشير إلى أن شعر منفاه دعوة للخلاص من أسر (الغربة) و (الفرقة) وتوق إلى (التوحد) مع وطنه وبنيه . وهى الدعوة الجوهرية لرائد الفكر (الطهطاوي) ومنطلقه إلى التغيير . وليس معنى ذلك أن نعطي هذا النوع من شعره مقاماً عالياً من الناحية الفنية ولكننا نشير - فقط - إلى تميزه عن بقية شعره بظهور «الأنا» المتوجعة المعاناة ، الأمل ، وحسب الطهطاوي - فى هذا السياق - أن يكون الإرهاص الحداثى الأول ، الذى بشر بالجديد .

وأما الرائد الثانى ، محمود سائى البارودى (١٨٣٨ - ١٩٠٤) فقد كان المنفى مصيره ، بعد منفى الطهطاوي بحوالى ثلاثين عاماً (١٨٨٢) . ولم يكن الطهطاوي يدرك أن الرائد الثانى ، وصاحب المنجز الحقيقى فى مدرسة الإحياء ، يبلغ صباه ثم يتدرج إلى أعلى المناصب العسكرية والسياسية حتى يصل إلى قمة مجده فى عهد توفيق فى الوقت الذى رحل فيه الطهطاوي عن عالمنا (١٨٧٣) إذ بعد موته بحوالى تسع سنوات فقط تحبط الثورة العربية وتتكرر وينفى زعماءها - ومنهم البارودى - إلى «سرنديب» .

وجاء الرائد الثالث أحمد شوقى إلى هذه الطلبة وقت نفى البارودى ولم يكن البارودى قد أدرك ما يحله «القدر» فى الحياة قبل المنفى وبعده ، فقد هجا «أحمد شوقى» هزيمة عرابى ، وإن لم يتعرض للبارودى ، وهو لا يدرك أنه بعد سنوات سيلتحق بمنفى بعيد ، هناك فى «إسبانيا» على الضفة الثانية من البحر المتوسط (١٩١١) أى بعد نفى البارودى بحوالى ثلاثين عاماً أيضاً ، وبعد وفاة البارودى بحوالى سبع سنوات فقط .

ينفى رواد المدرسة الإحيائية جميعاً (الطهطاوي / البارودى / شوقى) وفى فترات متقاربة وفى ظروف سياسية متشابهة كانوا فيها طرفاً فى صراع ضد أو مع الحاكم

المصري : عباس حلمي الأول ، محمد توفيق ، عباس حلمي الثاني ، وإن كانت الأسباب قد تعددت فالنتيجة واحدة وهي المنفى . ولقد تعددت المنافي (السودان / إفريقيا) ، (سرنديب / الهند / آسيا) ، (برشلونة / إسبانيا / أوروبا) فهي مناف قد تبعد كثيراً عن الوطن (الهند / مصر) ، وقد تكون امتداداً للوطن (السودان / مصر) وقد ترتبط مع الوطن برباط تاريخي وديني (إسبانيا / مصر) ولكنها تحولت بعيداً عن الوطن وأهله إلى (مغرب) بسبب الالام ويربط الشاعر بوطنه أكثر من ذي قبل . وتلح على ذاكرته ، في شكل «حلم» أو «خاطر» أو «ذكرى» وتتحوّل العلاقة بين الشاعر ووطنه إلى كيفية جديدة ، بتحويل الوطن إلى «رمز» كالطبيعة ، الأم ، الحبيبة ، الإبنة ، وكلها رموز ارتباطه بالوطن ، بل هي مكونات الحلم والخطر والذكرى . إذ يؤدي الابتعاد عن الوطن إلى الاحساس بالقربة والاعترا ب والضياع وكأنه شجرة قلعت من مناخها ووضعت في مناخ مختلف يكون فيه فرداً غريباً ، يبحث عن طريقة للتواصل والحوار مع كل شيء ، ومع أي شيء ، ولهذا نرى الشاعر متأزماً ، لأن «الابتعاد عن الوطن يؤزّم الشاعر ويجسد له غربته الروحية ، ولذلك فإن أكثر القصائد تعبيراً عن التعلق بالأرض (الوطن) هي التي تنظم في حالات الاعترا ب والنفي»^(٦) .

ونشير هنا إلى أن الحديث المباشر عن «الوطن» أو «الأرض» قد تدرج في شعر الرواد الثلاثة الطهطاوى والبارودى وشوقى ، حتى نضع لدى شوقى حباً وارتباطاً مباشراً بالوطن ، بل ذكر الوطن باسمه في قصائد شوقى خاصة في سينيته ، فقد ذكر الطهطاوى مصر داعياً لها - على طريقة الشاعر القديم - بالسقيا :

- رعى الحنان عهد زمان مصر . . . وأمطر ريعها صوب المعاد

ثم تمثل الوطن عنده في جزء منه ، في الأملال الصغار الذين حرم منهم ثلاث سنوات .

- وقد فارقت أطفالا صغاراً . . . بطهطا دون عودى واعتيادى

ولأنه في وضع «الاستعفاف» فقد ضا ب أهل الوطن عنده على أطفاله ، فلم يتعرض لأحوال مصر وما أصابها .

أما عند البارودي فقد حفر المنفى فى عقله وقلبه أخاديد عميقة طوال سنوات النفي والتغريب الثمانى عشرة ، وقد تحول المنفى عنده إلى حبس وتغريب :

- فقد حاطنى فى «ظلمة الحبس» ، بعد ما

ترامت بأفلاذ القلوب الحناجر

ثم فلسف أموره ، وأرجع الهزيمة للقدر - وعلق رجوعه أيضاً بالقدر (الله) وحول قضية المنفى إلى شخصية وقومية ضد الأعداء الأندال :

- فهل دفاعى على «دينى» وعن «وطنى»

ذنب أدان به ظلماً وأغترب

ولكنه فى قصيدته «سرنديب» يحول الحرمان من الوطن إلى حرمان من الأحبة ، بعد الحديث عن سميرة وأخواتها فى بداية القصيدة :

- فيا بعد ما بينى ، وبين أحبتي

وياقرب ما التفت عليه الضمائر

وبذلك تنتقل قضية «المنفى» خطوة أكبر من الأولى ، فقد عبر عن الوطن بالأحبة ، وهى دالة أكبر من دالة الأطفال عند الطهطارى ، كما أنه يعتقد أن المنفى من فعل الخيانة وبيع الوطن ، لأنه يوحد بين دينه ووطنه ، فيدافع عن الوطن (مصر) وعن دينه (الإسلام) ضد العور (الإنجليزى) (المسيحى) ، ثم يعلق الأمور كلها على الصبر والتأسى .

أما شوقى فقد نقل القضية إلى دالة أعمق وأكبر ، وحول المنفى إلى نافذة يطل منها على التاريخ العربى والإسلامى والمصرى الفرعونى ، وجسد المنفى بحرمان من الوطن كله ، وصرح :

- ووطنى لو شغلت بالخلد عنه

نازعتنى إليه فى الخلد نفسى ..

شهد الله لم يقب عن جفونى

شخصه ساعة . ولم يخل حسى ..

وأرى النيل كالعقيق بواديه

وان كان كوشر المتحسى ..

هم بنو مصر ، لا الجميل لديهم

بمضاع ، ولا الصنيع بمنسى .

وهنا يبدو طرح علاقة الشاعر بالوطن في المنفى مختلفاً ناضجاً عن سابقه (الطهطاوى والبارودى) فقد تحول الأطفال والأحبة إلى بنى مصر ، وتحولت مدارس مصر والسودان وكتب العلم عند الطهطاوى ، إلى دفاع عن الدين والوطن بلسان الذات المفرد عند البارودى ثم إلى معالم مصر كلها ، ومعالم العروبة والإسلام في التاريخ ، وهنا نجح شوقى في تطوير قصيدة المنفى عن سابقه . فقد اتسعت الرؤية ولم تضيق العبارة عنها ، فحول القضية إلى قضية أمة وتاريخ ، ووطن ، وليس إلى قضية ذاتية أو رغبة خاصة في رؤية الأطفال والأحبة والإطاحة بالاعداء الخائنين الذين تسببوا في نفي الطهطاوى وهزيمة البارودى .

ويبدو عدم ذكر الأبناء والأحبة في قصيدة شوقى معللاً بوجودهم معه في المنفى، لكنه لم يخاطب جماعة من الوطن ، بل خاطب بالناس والتاريخ والأرض ، وربط بين القديم والحديث .

وهو بذلك يجد حلاً للمنفي ، والضيايع ، محرراً نفسه من قيد الغير ، محيطاً نفسه بالزمان (العربى / المصرى / الإسلامى) وبالمكان (عناصر الوطن) ليكسر ضيايع الذات في نوات غريبة عن زمانه ومكانه ، مما أدى إلى حياته داخل حيز التاريخ ، وهنا يخف تأثير المنفى على شوقى ، ويثقل على سابقه .

ويظهر التحقق الذاتى (شوقى) والتشرد حول الذات والقدر (البارودى) والضيايع والذل (الطهطاوى) موقفاً اجتماعياً ، يكشف عن هوية الإنسان المنفى ، فيظهر الطهطاوى جزءاً ذليلاً ضعيفاً وهو يخاطب السلطة الخديوية ، فيعكس موقفاً مضعياً في الزمان والمكان ، ويظهر البارودى مضيقاً في المكان لكنه يملك موقفاً اجتماعياً قوياً حين يعلق أسباب فشله بالخيانة (والمقادير) فهو لم يطلب العفو ، بل ينتظر الخلاص في المستقبل (فما أول إلا ويتلوه آخر) .

ويفسر هذه المواقف الإجتماعية ما فسره هيجل وماركس ومونيه ، فى مادة الضياع .
أو الاغتراب بأن «الضياع والغربة والاغتراب عند هيجل أن يضع الإنسان شخصيته الأولى
ويصير إنساناً آخر أغنى من الأول ، أما عند (ماركس) فهو أن يفقد الإنسان حريته
واستقلاله الذاتى ، بتأثير الأسباب الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية ويصبح ملكاً لغيره ،
أو عبداً للأشياء المادية تتصرف السلطات الحاكمة فيه تصرفها فى السلع التجارية» .

- وكما قال (مونيه) «الشخصانية جهد متصل للبحث عن المجالات التى يستطيع
الإنسان أن ينتصر فيها على جميع أشكال القسر والاضطهاد أو الاغتراب الإقتصادى
والاجتماعى والإيديولوجى حتى يصل إلى تحرير نفسه تحريراً حقيقياً» ... فالإنسان يضع
نفسه عندما يصبح غريباً عنها ، أى عندما يفقد حريته ويصبح مصهوراً فى مجتمع لا
يعترف له بأى استقلال ذاتى» (٧) .

وقد بدا شوقى على رأس الرواد الثلاثة ، محققاً لذاته ، محافظاً عليها من النويان
فى الغير ، ولم يترك لأية أسباب إقتصادية أو إجتماعية أن تضيعه ، بل على العكس اتخذ
منها وسائل للمود ، والحوار مع بنى وطنه والتواصل معهم عبر «المتوسط» ، كذلك حاول
البارودى ، فى حين أخفق الطهطاوى .

المنفى - البكاء العربى - التأمل فى المصير

(القصيدة السياسية)

لا تتفصل قصيدة المنفى عن أغراض الشعر العربى فى عصوره المختلفة ، ولم تتفصل عن التجديدات التى أصابته وطورته . فهى عودة إلى تداخل الموضوعات فى القصيدة العربية ، وتعددها . فهى تمزج عدة أغراض فى غرض واحد ، يستوعب التقلبات النفسية والفكرية المتعددة والمتناقضة أحياناً لدى الشاعر المنفى ، بل يستوعب تقلباته الإجتماعية والسياسية التى تغير موقعه الإجتماعى والسياسى فى واقعه .

وهذا ما يجعلها أكثر ارتباطاً بالأغراض الشعرية التقليدية من ناحية ، وأكثر امتزاجاً بينها ، بشكل لم يحدث فى القصيدة العربية من قبل ، إلى جانب أنها شكل جديد من أشكال الشعر السياسى ، من ناحية ثانية ، يختلف عما رأيناه فى القصيدة السياسية فى العصرين الأموى والعباسى بوجه عام . بل نجد قصيدة المنفى - مع ذلك - أقرب قصائد الشاعر حميمية إلى نفسه ، وإلى تراثه الشعرى من ناحية ثالثة .

مما يجعل قصيدة المنفى تواصلاً مع «البكاء العربى» عبر الزمان والإنسان ، ففيها من ملامح البكاء على «المكان» ، «الأطلال» ، «الدمن» ، «الأثافي» ، «الودت» ، «الحجر والربع الخالى» ، «الظعن» ، «الراحلين» ، متمثلين فى فقد الأعبة ، والنكرى ، والوطن .

إذ يدل أن نجد هذا البكاء فى مقدمة القصيدة ، نجده يتفكك ليصبح موضوع القصيدة ومحورها . ويدل أن نجد مفردات حياة البدو فى الصحراء ، نجد مفردات حياة الحضر فى المدينة (القاهرة) وفى التاريخ (العربى / الإسلامى) . ولهذا تتسرب إلى مفردات البكاء العربى ، مفردات بكاء جديدة ، يسردها الشاعر عبر قصائده ، التى يسترسل فيها بسرد الأماكن الخاصة بمواده ، وحياته ، وعمله ، وهوايته وقضيته التى سببت له المنفى / الفقد / الحرمان .

ومن هنا نستطيع أن نقول إن قصيدة المنفى - فى هذا السياق - قد جندت فى البكاء العربى ، وخلقت له مبررات جديدة .

مثلاً فطمت مع الأغراض التقليدية من قبل ، إذ تمزج (الشكوى) بـ (الاعتذار) و

(الفخر) بـ (الثناء) و (التأمل في شئون الحياة) ونجد كل هذا مشوباً بـ (المدح) و (ذم) (الزمان) و (الاسترخام) مما يدعو الشاعر إلى مناجاة النفس والتحاير مع القضاء والقدر وبيان الرغبة في (الخلاص) وتجاوز (الواقع / الفقد / الاغتراب / الأسر) وصولاً إلى ما كان قبل ذلك من الحرية والأمان .

ولعل ذلك سبب التأمل ، والموازنة ، والمقارنة بين حالى الشاعر (قبل) المنفى (وبعده) ، كما تفرض التأملية على قصيدة المنفى الدهشة ، والتساؤل ، بكل وسائلها البلاغية واللغوية ، الأمر الذى يجعل للصفة الإنشائية مكاناً كبيراً في عملية الصياغة ، إلى جوار (الإشارة) بمفهومها السيميولوجي (أو البلاغي الحديث) . ولا معنى ذلك أن قصيدة المنفى تستغنى عن (الصورة الشعرية) لأنها تحتاج إليها في صياغة (التجربة) الخاصة التى تميز قصيدة المنفى - فى القصيدة التقليدية والإحيائية - ببرز الذات فى الفعل الشعرى ، وبالأحاساس الواضح (بالأنا) أمام (الآخر) بل بالأنا أمام عواصف الزمان والمكان والإنسان وأمام تقنيات تكويب (الأنا) فى (النحن) داخل القصيدة العربية التقليدية والإحيائية .

الأمر الذى يجعل قصيدة المنفى مميزة داخل أعمال الشاعر الإحيائي ، ويبرز دراستها بخاصة .

وتلمح فى هذا السياق ، قدرة الشاعر على تخطي (المكان الضد ، المكان البديل) بالعودة إلى (المكان الأليف ، المكان الأصلي) بتقنيات يستحضرها ليربط بين (المنفى) و (الوطن) وينفى (عزلته وغربته) ومن هذه التقنيات : الطيف ، والخيال ، والطائر ، والنجم ، والشمس ، والقمر ، والذكرى ، والحلم ، والاستحضار ، والمناجاة ، والحوار مع الوطن .

كما يحاول الشاعر نفى منفاه بالتواصل مع وطنه من زوايا عديدة ، فيتواصل بسرد التاريخ ليؤكد على استمرارية الحياة ، ويسرد حوادث خاصة متعلقة به شخصياً ، ويتواصل بالمعارضة الشعرية لفحول الشعراء ، ويتواصل بربط القضية الخاصة بالقضية العامة لوطنه ، مشيراً إلى المآزق الحضارى المستوعب لكل هذه التفاصيل .

فنحن - إذن - أمام خصائص فنية وفكرية ووجدانية لقصيدة المنفى ، غير مفصولة عن سياقها التاريخي والشعري العربي .

والمستقبل - فى هذا السياق - أمل ينفى اليأس ويتعلق فيه الشاعر بما تبقى من
الأمس واليوم ، ومن إرادة ورؤية ولابد أن يتدخل ما وراء الطبيعة فى هذه الرؤية لأنها تملك
هذا الغيب الذى لا يستطيع الشاعر التكهّن به أو حسمه .

ومن هنا تأتى عبارات غيبية كالزّمان والقضاء والقدر والفلك والكواكب والنجوم ، كما
تشيع عبارات التنبؤ والتصبر والمراجعة .

وقد تؤدى الرؤية المادية للشاعر إلى ترك كل ما هو من خصائص الفكر المثالى ،
ليؤكد الشاعر على ضرورة نفي المنفى والاغتراب . ومن ثم يؤكد على حتمية انتصار
المستقبل (الأمل) .

وتشيع من هذه السياقات التساؤلات المرة ، أو الساخرة ، ويظهر (أنا) الشاعر
واضحاً فى هذا السياق ، لأنها واقعة تحت ضغط الآخر ، والمستقبل / المصير .

ويشترك شعراء المنفى فى هذه الخصائص بدرجات متفاوتة حسب نوع المنفى ،
وسببه ، ووفق إمكانياته النفسية والشعرية .

وقد يتجاوز شاعر المنفى نفسه ، كما يتجاوز مرحلته ، وأحياناً مدرسته ، بعد أن
يبعد عن ضغوطها ، كما سيتضح من دراستنا لشعر رواد الإحياء .

هوامش الفصل الأول

- (١) سكفوز نيكوف .
نظرية الأدب ، الشعر الغنائي القسم الثالث ، ترجمة جميل نصيف التكريتي ، بغداد ، ١٩٨٠ ، ص ٤٠٤ .
- (٢) هيجل ، فن الشعر ، ترجمة جورج طراييشي ، دار الطليعة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨١ م ، ص ١٥ .
- (٣) أرشيبالدومكليش ، الشعر والتجربة ، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي ، منشورات دار اليقظة العربية للتأليف والنشر بيروت ، ١٩٦٣ م . ص ٥٧ .
- (٤) إرنست فيشر ، ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١ م . ص ١٦ .
- (٥) طه وادي ، مقدمة ديوان رفاعة الطهطاوي ، ص ٤٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٩ م .
- (٦) محمد القاضي ، الأرض في شعر المقاومة الفلسطينية ، ص ٢٣ ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ١٩٨٢ م .
- (٧) جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج ١ ، بيروت ١٩٧٨ م .
ص ٧٦٤ - ٧٦٥

الفصل الثاني

الوطن والنفى عند الطمطاوى

التاريخ / المعاناة / الكتابة

كانت حياة رفاعة الطهطاوى بين عامى (١٨٠١ - ١٨٧٣) فترة حافلة بالأحداث والمنجزات الحضارية . فقد شهدت مشروعى (محمد على) و (إسماعيل) لتحديث مصر ، ونقلها إلى المساهمة فى صنع الحضارة الإنسانية الحديثة . ولهذا كانت حياة الطهطاوى صورة لهذه الحياة العامة ، وتجلياً من تجلياتها .

فقد أرخ ميلاده برحيل حملة بوناپرت (١٨٠١م) وما ترتب عليها من نتائج سياسية واجتماعية وفكرية . ومن ثم فقد نشأ الطهطاوى بروح الانتصار تسيطر على المصريين (بالانتصار على جنود الحملة فى الصعيد) ثم صد حملة (١٨٠٢م) وتولية «محمد على» حكم مصر بسلطة الشعب . وطلأنه المثقفة من رجال الأزهر (١٨٠٥م) . وصد حملة فريزر (١٨٠٧م) على رشيد . وقد أشاعت هذه الأحداث جواً من الشعور القومى والوطنى ، وأسس فى نفوس المصريين الإحساس بالتمسك المتوارث بالأرض / الوطن .

ثم تراكبت فترة فتوته وشبابه مع طموح «محمد على» فى تحديث مصر ، بمشروع نهضة فى كل المجالات ، وكان الطهطاوى واحداً ممن جدوا فى بناء هذه النهضة ، بل هو صانع بيانها الأول ورائدها بلا منازع . وبالتالى كانت دعوى بناء الوطن ، ومفرداتها ، معجماً لكل كتاب هذه الفترة . كما كانت بؤرة تزجج المشاعر القومية ، والإحساس بالوطن / مصر بخاصة سواء فى فترة صعوده أم فى فترة هزيمته .

وقد توازى الإحساس بالوطن مع الإحساس بـ (المفارقة) فى الوقت نفسه . فالرائد المشارك فى النهضة كان يحس بمفارقة بين ذاته ونوات الآخرين فى فرنسا (١٨٢٦ - ١٨٣١) ، وبين حضارته المصرية / العربية / الشرقية وبين حضارة أوروبا الحديثة المتقدمة . وكانت (الغربة) عن الوطن آنذاك مثيراً لمشاعره عن الوطن ، بشكل عام ، وعن مصر بشكل خاص .

وقد زاد إحساس الطهطاوى بالوطن ، بما عانته مصر بعد هزيمة جيوش محمد على (فى البحر المتوسط) وتوقيع معاهدة (لندن) (١٨٤٠) ، الأمر الذى ساعد على تقلص مشروع النهضة العلوى . وأشعر الطهطاوى وغيره بـ (الآخر) الذى لن يترك بلاده تنهض بسهولة .

مما جعل فترة كهولته شاهدة على تراجع النهضة خاصة بعد مرض محمد على ثم موته ، وتولى عباس حلمى الأول السلطة فى مصر (١٨٤٨ - ١٨٥٤) . فقد شهدت فترة حكمه تراجعاً وجموداً ، كان من نتائجه زيادة التراجع فى مشروع النهضة وتدمير بعض المنجزات التحديثية وقد أثر ذلك على الطهطاوى ، لأنه واحد من بناء هذه المنجزات التى تهدم أمام عينيه . وزاد الأمر سوءاً نفى الطهطاوى (المقنع) إلى السودان بين عامى (١٨٥٠ - ١٨٥٤) .

ولهذا اتفق على الطهطاوى عاملان : الأول ، توقف مشروع «محمد على» الإصلاحى ، والثانى : جمود الحاكم وانحيازه للإنجليز ، فقد «أدى فشل برنامج محمد على الإصلاحى ... إلى فرض التبعية الدولية على الاقتصاد المصرى ، ... وقد خصص نصف قيمة الصادرات تقريباً فى القرن التاسع عشر كمدفوعات لأصحاب الأسهم الأجانب^(١)» . إلى جانب ما أعطاه عباس الأول من نفوذ للإنجليز أصحاب الثأر الإستعمارى من فرنسا ومن مصر آنذاك ، وقد ساعد نفوذ الإنجليز فى عصر عباس الأول ، فى تمهيد مصر لاستعمارهم .

وكانت إصلاحات (سعيد) الزراعية (١٨٥٤ - ١٩٦٣م) محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصرى تمهيداً لإكمال مشروع النهضة من جديد ، وكانت عودة الطهطاوى فى عهد سعيد (١٨٥٤ م) إشارة لهذه الإصلاحات ، التى رأى الطهطاوى أنها استكملت فى عصر (إسماعيل) حيث «حصل فى هذا الزمن الأخير فى الحكومة توسيعات وتسخيرات عجيبة، لم يتمكن منها المرحوم محمد على ، وكان يتمنى حصولها بعض المؤرخين ، حيث أبدى فيه ملحظة لطيفة ، تفيد أنه لو ظفرت ديار مصر بهذا التكميل لثم لها الدست وفازت بالحظ الجزيل»^(٢) . وهو ما رآه الطهطاوى من تجليات النهضة فى الآداب والفنون ، ومحاولة جعل مصر قطعة من أوربا الحديثة ، كما حلم هو ذات يوم وهو نزول باريس . وقد وضع هذا الأمر جلياً فى مؤلفات الطهطاوى التى كثرت فى عصر إسماعيل ، والتى اقترن فيها التغنى بالوطن ، وتاريخه ومنجزاته بالتغنى بأمجاد الحاكم الذى استطاع أن يواصل مشروع النهضة ، وينقذ مصر من الجمود والرجوع مرة أخرى إلى ما كان قبل عصر محمد على الكبير .

وأصبح من الطبيعي أن يتغنى الطهطاوى وجيله بالوطن / مصر سواء فى شعرهم أم فى مؤلفاتهم الأخرى . بل كان تغنى هؤلاء الرواد مقدمة لتغنى من جاء بعدهم من رواد الصف الثانى ، بعد هزيمة عرابى (١٨٨١م) والاحتلال البريطانى لمصر (١٨٨٢م) ، حيث كانت كلماتهم صدى لكلمات جيل الطهطاوى . فالمطلع على حديث الطهطاوى عن الوطن فى «تخليص الإبريز» و «مناهج الألباب المصرية فى مباحج الآداب العصرية» و «أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل» و «بداية القدماء ونهاية الحكماء» وغيرها ، يدرك مكانة (هذا الوطن) وما قاله فى شأن تدميره أرباب الفطن ، كما تشير عبارة الطهطاوى نفسه فى هذا السياق :

ولا تنفصل كتابات الطهطاوى عن الوطن ، عما تعلمه من التراث الإنسانى بعمامة والعربى بخاصة . ولا تنفصل عما ثقفه فى غربته الإختيارية ثم الإجبارية ، بعد معاناته الخاصة فى البعد عن (هذا الوطن) . وهى المعاناة التى تبلور الأفكار والمشاعر وتعطى فرصة للتأمل والتحليل والمقارنة والاكتشاف ، وإعادة صياغة عناصر الرؤية والموقف الاجتماعيين والفنيين .

أمدت مقولات التراث العربى ، عن الوطن ، والتعلق به ، كل من كتب عن الوطن فى العصر الحديث فى مصر ، وقد أضاف الشعراء إلى هذا التراث معاناتهم الخاصة فى البعد عن الوطن سواء فى الرحلة ، أم فى المنفى . لذلك نجد فى كتاباتهم وشائج مهمة تربط بين الشاعر / التراث / الوطن فى كتابات المنفى بخاصة .

وقد أشار النقاد القدامى إلى ما يزيده (المنفى / الغربة / الوحدة / الحبس / الخلوة) فى قريحة الشاعر ، وخلق قلبه ، وهياج خاطره وهذا «ابن رشيق القيروانى» مع منتصف القرن الخامس الهجرى يورد مقولات من سبقوه ، ويجمعها فى قول «الخليع : من لم يأت شعره من (الوحدة) فليس بشاعر ، قالوا : يريد (الخلوة) وربما أراد (الغربة) ، كما قال ديك الجن : ما أصفى شاعر مفترّب قط^(٣)» . إشارة إلى (المعاناة) و (التفرغ) فقد يحمل شعر المنفى والغربة ما لا يقدر عليه الشاعر نفسه فى غيره من الأحوال والمناسبات كما أشرنا فى الفصل الأول .

فاذا أضفنا فكرة التعلق بالوطن عند العربى بسبب تنقله الدائم ، وبعده المستمر ، كما يقول الجاحظ فى إحدى رسائله فإن «الناس بأوطانهم أقنع منهم بأرزاقهم ... وترى الأعراب تحن إلى البلد الجذب والمحل المقفر والحجر الصلد وتسترخم الريف ... وترى الجضرى يولد بأرض وباء وموتان وقلة خصب / فإذا وقع ببلاد أريف من بلاده وجانب أخصب من جنابة واستفاد غنى حن إلى وطنه ومستقره^(٤)» . فما بالناس بمصر صاحبة الخصب والحضارة المبكرة فى تاريخ الإنسان فى العالم القديم ، والتي تستمر فى عطائها طوال عصور التاريخ لأبنائها ولغير أبنائها ؟ لقد كان من الطبيعى أن يتضاعف الإحساس بالمنفى عند شعرائنا فى مصر بخاصة . مما يجعل الابتعاد عنها مساوياً للخروج من «الجنة» كما يعتقد أبنائها . وقد زاد من تعلق أبناء مصر بأرضهم رغم كل الصعوبات التى يجدونها فى بعض الفترات ، تلك السياقات التاريخية والدينية التى أضفت على وطنهم مسحة القداسة والاحترام وضرورة انتصارها على العدو لأنها «كنانة الله» .

والشعر العربى فى كل عصوره يعمق هذه الفكرة ، حتى أن أبيات «ابن الرومى»

الشهيرة التي مطلعها (ولى وطن أليت ألا أبيع ... تتحول إلى شعار للتعلق بالوطن في هذا السياق ، وقد أشار الطهطاوى إلى كل هذا في كتابه «المرشد الأمين في تربية البنات والبنين» ص ٩١ على سبيل المثال لا الحصر . كما سنجد تجليات (ذلك في شعر الطهطاوى والبارودى وشوقى) تصور مصر بالجنة والبيت الظليل والأم الحانية .

وقد وجد «الطهطاوى» فيما ترجمه من الشعر الفرنسى (عن الوطن) ما ثبت فؤاده على حب الوطن والإحساس به ، بل وجد في النموذج الشعرى الذى يحاكيه بالضبط كما يحاكي شعر ابن الرومى المشار إليه . فلم يأت الوطن في شعره ، من فراغ لأن «وعى الطهطاوى بمصر القديمة ، حضارياً وتاريخياً ، كان وراء إحساسه المتعالى بوطنه ... وفترات الغربة المتكررة للطهطاوى ، التي تبلغ حوالى عشر سنوات في باريس (١٨٢٦ - ١٨٣١ م) ، والسودان (١٨٥٠ - ١٨٥٤)»^(٥) قد أمدته بمدد آخر عمق هذا الإحساس لديه .

ولا يقف الحديث عن الوطن - عند الطهطاوى - عند نقله للشعر الفرنسى أو ما كتبه في حب مصر ، أثناء بعثته في فرنسا أو أثناء منفاه في السودان ، لأن قصائده الوطنية تنتشر في كتب كثيرة له ، كما في «تخليص الإبريز» «المرشد الأمين» ، «وقائع تليماك» «مناهج الألباب المصرية» ، «منظومة وطنية مصرية» (١٨٥٦) ، «مقدمة وطنية مصرية» (١٨٦٦) ، «قصيدة وطنية إسماعيلية» ترجمها عن الجرينى (١٨٦٥) ، «الكواكب النيرة في ليالى أفراس العزيزة المقمرة» (١٢٨٩ هـ) ، «تهنئة عيدية وطنية» (طباعة حجر لدى أسرته)^(٦) بالإضافة للحديث النثرى المنتشر في كتبه كلها .

وهنا لابد أن نربط بين ما ذكره الطهطاوى عن الوطن في كتبه نثراً وشعراً ، وبين ما سيأتى في مؤلفات اللاحقين له ، أقصد محمود سامى البارودى ، وأحمد شوقى بخاصة .

وهنا سلم قيمي ، تتدرج فيه مقولات الطهطاوى عن الوطن تبدأ بالميتافيزيقى والروحي وترتكز على الإنسان ، الذى يسقط رأسه على أرض الوطن أو فداء للوطن ، وتنتهى بالتحالف مع الحاكم لنصرة الوطن ضد الدخيل . ويشكل هذا السلم القيمي في ست مقولات تتضمنها قصائده الوطنية ، وتوازرها مقولاته النثرية ، ويبدأ التدرج بمقولته المتكررة ، في قصيدته «مقدمة وطنية مصرية» وهى التي تربط بين الفطرة الإنسانية ، وبين حب الله والوطن

: وفيها يقول الطهطاوى :

(مذهب):

- من أصل الفطرة للفطن .: بعد المولى حب الوطن

هبة من الوهاب بها .: فالحمد لوهاب المن

(الديوان ص ١٠٦)

ثم يؤكد على مقولة حب الوطن من الإيمان فى عدة مواضع منها قوله :

- للحرب هلموا يا شجعان .: حب الأوطان من الإيمان

(الديوان ص ٨٩)

ومن هذا الإيمان ، يتحول الوطن / مصر إلى جنة ، ونيلها إلى كوثر شهى ،

كما فى قوله :

ولئن حلفت بأن مصر لجنة .: وقطوفها للفائزين دوانى

والنيل كوثرها الشهى شرابه .: لأبر كل البر فى أيمانى

(الديوان ص ٨٥)

الأمر الذى يجعله مقراً بأن النسيب والغزل لا يقال إلا لمصر ، كما فى قوله :

نظم النسيب والغزل .: فى غير مصر يعتزل

(الديوان ص ٩٦)

ويعود هذا الحب ، وهذا الإيمان ، والرفعة إلى أن الوطن مسقط الرأس ، كما يقول :

ليس اللبيب ذو الفطن .: إلا المحب للوطن

وموضع به قطن .: لديه أسمى موضع

فمسقط الرأس أحب .: من رأس مال يكتسب

ومن لحبه أنتسب .: فهو الذكى الألعى ...

(الديوان ص ٩٦)

ولذلك يقف الطهطاوى دائما مع الحاكم ، ليواجه الأجنبي ، أو الغازى ، مهما تكون جنسيته ، عربية أو عربية ، فكلهم يغزو ، كما يقول فى منظومته الوطنية المصرية :

وتولى إمرتها الفريا
أعجأماً كانوا أو عربا
والحال ينادى واحربا
والفرصة تدرك بالأزمان

(الديوان ص ٩٤)

ونرى المقولات التى كونت موقفه من الوطن ، كما تجلت فى شعره ، مترددة فى نثره ، وترجماته ، فهو فى كتابه «المرشيد الأمين» : يكرر ما قاله فى شعره ، حيث مصر الوطن ، عش الإنسان ، وأم الدنيا ، وكنانة الله ، وأول وطن ، وهى أشرف الأمكنة فى القديم والحديث ، كما يقول الطهطاوى :

«الوطن هو عش الإنسان الذى فيه درج ، ومنه خرج ، ومجمع أسرته ، ومقطع سرته ، وهو البلد الذى نشأته تربته ، وغذاؤه وهواؤه ، وريا نسيمة ، وحلت عنه التمام ... / ... وقد جرت العادة أن البعيد عن الوطن الذى قضى فيه جزءاً من شبابه يتشوق إليه سواء كان من أهل البنى أو من أهل الحضر ...

فإذا أبدينا بعض محاسن أم الدنيا والنعمة التى هى «كنانة الله» فى أرضه ظهر لنا أنها تعد أول وطن من أوطان الدنيا يستحق أن تميل إليه قلوب بنيه ، وأنه أحق أن تحن إليه نفوس مفارقيه من ذويه .

ولا يشك أحد أن مصر وطن شريف ، إن لم نقل إنها أشرف الأمكنة فى أرض الشرف والمجد فى القديم ، والحديث ، وكم ورد فى فضلها من آيات بينات وأثار وحديث . فما كانت إلا صورة جنة الخلد منقوشة فى عرض الأرض بيد الحكمة الإلهية التى جمعت محاسن الدنيا فيها» (٧) .

وهذا الوطن ، الجنة ، الشريف ، القديم ، المجيد ، العش ، هو وطن الطهطاوى الذى أحبه وأعطى عمره له ، فى الحل والترحال والمنفى ، لذا كان المنفى قاسياً عليه أكثر ممن لا

يعني وطنه هذا الوعي النفسى / الإجتماعى / التاريخى .

ولا ينسى «الطهطاوى» أن يشير إلى أن الرحلة خارج الوطن ، لابد أن تكون عائدة بالمنفعة عليه ، ولم ينس أن يشير إلى أن الوطن قد يذم من يحبه حين يتعرض للآذى ، بحسب حال المتوطن ، فهو يشير إلى أن «المتعدن» ... يكثر التنقل ، ولكن فى الحقيقة تنقله ثمرة من ثمرات التمدن ، مرتفعة تعود على الوطن بالمنفعة ، ولا نظر إلى من حصل له ذل وهوان ، فرغب بذلك عن الأوطان كما قال الشريف الرضى :

مالى لا أرغب عن بلدة . . . يكثر فيها الدهر حساى

ما الرزق فى الكرخ مقيما ولا . . . طوق العلا فى جيد بفداد

فقد يذم الوطن من واحد ، ويمدح من آخر بحسب حال المتوطن^(٨) .

وقد فطن الطهطاوى إلى مسألة ذم الوطن رغم حبه ، إلا أنه لم يقع فى هذه المسألة ، لأنه ذم المنفى ولم يقترب - رغم ضيقه - من وطنه مصر بأى ذم ، فقد اقتصر الذم على سوء حال الحاكم ، وسوء حال الظروف التى أوقعت فى هذا المنفى المسموم .

وكما بالغ الطهطاوى فى الحديث عن حب الوطن ، أدركنا ما لاقاه من ذل وهوان ومرارة فى سنوات المنفى ، وأدركنا «المفارقة» الغريبة التى أوقعت فيها ظروف المنفى ، وكتب خلالها قصيدتيه . بل من خلال السياقات السابقة نجده يتحدث عن آثار المنفى النفسية والفكرية .

فهو يعتقد أن حب الوطن من الإيمان . ولذا وجب إطاعة الحاكم فى تحسين حال الوطن ونفعه ، ويظهر ذلك وهو يتحدث عن أثر المنفى عليه بقوله :

«وكان زمنى إلى ذلك مصروفاً ودينى بذلك معروفاً ، مجارة لأمير الزمن على تحسين حال الوطن ، الذى حبه من شعب الإيمان . وفى مدة نحو الثلاثين سنة لم يحصل لهما فتور ولا قصور ... وإنما فقط لما توجهت بالقضاء والقدر إلى بلاد السودان وليس مما قضاه الله مفر ، أقمت برهة حامد الهمة ، جامد القريحة ، فى هذه الملة حتى كاد أن يئلفنى سعيير الأقليم الفاير بحره ومسمومه ، ويبلغنى فيل السودان الكاسر بخرطومه ... فكيف وأن لى

نصيياً فى السعود المقبلة ، والعهود المستقبلية ، وخطأ من الأوقات المفيدة ، وسهماً من العدالة أباعد به عن وجوه هذه البلاد البعيدة^(١) .

ولذا كانت القصيدتان اللتان كتبهما فى المنفى ، وسيلة من وسائل الخروج من الأزمة ، وكسر الفتور ، وإيقاظ الهمود ، والضمود ، وتحريك القريحة ، وبالتالي وسيلة للتواصل مع الذات بقهر الغربة والوحشة ، ومع موطنه بالتراسل ، ومع تراثه الخاص وتراث العام بمدح النبى (جده) والتوسل به لنفى المنفى والغربة ، والتوسل إلى «مصدر مصر» لفك إبعاده من مصر إلى السودان .

ينتمى فكر «الطهطاوى» إلى الحداثة ، بينما ينتمى إبداعه الشعري إلى ما قبل المرحلة الحديثة (الإحيائية) وإن كان الطهطاوى هو صاحب بنور التحديث في شعره . والشعر الذى جمع له حتى الآن ، ينتمى بخصائصه إلى العصر العثماني على الرغم من اطلاع الطهطاوى على الشعر الفرنسى الحديث .

وشعر المنفى عنده ، ينتمى بخصائصه ، إلى العصر العثماني أيضاً ، وإن حمل بنود «التمبير» عن الذات ، فقد كتب قصيدتي المنفى سالفى الإشارة ، بحس تراثى كبير ، جعله يخلص فى الأولى قصيدة «البرعى» وجعله يبت آلامه فى الثانية ، فى شكل رسالة مليئة بالدعاء والاسترحام إلى الحاكم .

وتشترك القصيدتان فى : أنهما من شعر «الشكوى» و«التوسل» و«الالام الخاصة» . وفى حين يشتكى فى الخمسة إلى النبى «جده» يشتكى فى الثانية إلى «صدر مصر» . وفى حين توصف الأولى أنها من شعر «المعارضة» توصف الثانية بأنها من شعر «الشكوى» . وفى الوقت نفسه ، فالقصيدتان تحتويان على : أغراض أخرى : كالفخر بالذات ، وبالنسب القرشى ، وبالملاح سواء أكان مدح النبى أم مدح (السلطان) الحاكم .

ويكون الطهطاوى بهذا ، قد وضع شعره فى مرحلة أقل جودة وتطوراً من شعر بعض معاصريه وبعض التالين له . فلم يكن يعد الشعر من همومه لأن مجمل شعره فى المناسبات والمدائح ... إلا أن قصيدتيه فى المنفى قد حملتا دقة شعرية قوية ، وإحساساً واضحاً بالذات ، وبالفقر والمنفى ، جعلهما متميزتين فى السياق العام لشعره ، وبالتالي جعلتهما الدراسة موضوعاً لها .

أما القصيدة الأولى ، وهى من شعر المعارضة ، فتتنمى إلى «النبويات» وهى «قصائد بطولية كتبت فى غرض جديد هو الاستغاثة بالرسول ، والتوسل إليه برفع المعاناة» (١٠) فى ظرف عصيب يتشابه مع المعاناة التى عاناها الشعب العربى من الحملات الصليبية ، ومن ظلم المماليك ثم من ظلم الحاكم بعد ذلك . وقد جعلت هذه «النبويات» عند الطهطاوى وسيلة لرفع الظلم وإثبات النسب للنبى الذى تتجسد فيه العدالة .

وليست هذه الخمسة أول ما يصادفنا في تعرية نسب الطهطاوي ، ففي القصيدة الثانية «خواطر الغربة في السودان» يثبت هذا النسب بقوله عن نفسه :

- حسيني السلالة قاسمي .: بطهطا معشري وبها مهادي
(الديوان ص ٧٢)

ونجده يكرر هذا الأمر بعد المنفي بقوله مخاطباً آل بيت النبي :
كم لكم بالنوال دنيا وأخرى .: من أياد على الوري عاطفات
بخلوص المديح أرجو خلاصى .: من مساوى أيامى السالفات
إن نظمت رفاعة فى ولاكم .: حاز أمتاً من سطوة المرجفات
فأمانى من حادثات زمانى .: انتمائى لكم بصفو زمانى
(الديوان ص ١٤٠)

وهو ما عالج علانية ومباشرة في الخمسة بقوله :

رفاعة خمس المنظوم مرتجلا

قريضه ، وهو بالخرطوم قد رجلا

قالت هو اتفه ، بالله كن رجلا

فان (جذك) (طه) للخطوب جلا

فأمر جذك هذا الجد يحسمه

(الديوان ص ١٣٥)

ويعنى هذا ، أن هذه المعارضة ، التي اتخذت شكل الخمسة ، وما حوته من توسل بالنسب (الجد) ، هي تأكيد على تراثية الرؤية وسلفيتها ، كما تؤكد على أن الشكل الشعري أيضاً قديم . وكل هذه العناصر - بلا شك - من نصيب العصر السابق لعصر الطهطاوي . وهذا معناه ، أنه تخاصم مع العصر الآتى ، إن لم يكن قد تخاصم مع مطلق العصر حتى مماته كما تدل على ذلك قصيدته «فى مدح أهل البيت» المكتوبة عام (١٨٧٣م) وهو عام صدور كتاب «نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» أو كما يشير جامع الديوان ، أنها منشورة فى «روضة المدارس» العدد الثامن عشر ، السنة الأولى

المواقف (٣٠ من رمضان ٢٨٧ هـ) . ومن هذا نحس أن الـام المنفى ظلت مع الطهطاوى حتى وفاته .

(الديوان ص ١٣٩)

وتبدأ «المخمسة» كغيرها من شعر المتصوفة ، وشعر النبويات بالجديث عن الغرام والحب والعشق العذرى بمفهومه الصوفى ، الذى صوره الطهطاوى بقوله (قوم لديهم بيان الحب عجمته)

(الديوان ص ١٣٦)

إذ كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة عنه . ويشير فى هذا السياق ، إلى حب ليلى وزينب كرمزين صوفيين ، أحدهما اسم لكل معشوقة ، والثانية تماثل باسمها إسماعيل نبويا (زينب) وبالتالي لابد أن يتحدث عن العنول ، والمحاسد ، الذى يسبب - مع تملك الحبيبة له - فى شدة الهوى ، والنوى والسهر والدموع .

(الديوان ص ١٣٧)

ثم يأتى الحديث عن النبى (رمز الأمان والعدل فى هذه القصيدة) فيتغزل فيه (ص ١٢٨ من الديوان) ويستطرد إلى معجزاته ، وأثاره ، ثم يعلن عن اللوذان به من ظلم النفس والعصر (من لاذ من فزع بالهاشمى أمن) (ص ١٢٩ من الديوان) ولذا ، يجب أن نقضى بالرسول فى أخلاقه ، لأنها خلاص هذه الغمة ، وتأتى شكوى الطهطاوى منطقية بعد هذه السياقات المتدرجة فى قوله يخاطب «النبى» : «جده» :

«رفاعة» يشتكى من عصبية سخرت

لما رأت أبجر العرفان قد زخرت -

فارفع ظلامه نفس عدك ادخرت

وهاك جواهر أبيات بك أفتخرت

جاءت اليك بـخط الذنب ترقمه

(الديوان ص ١٣٣ ، ١٣٤)

ثم يشرح ظلامته ، إلى النبى ، ويفصل أبعادها وهو ما سيكرره فى القصيدة

التالية «خواطر الغربة في السودان» بقوله :

وارحم غريباً ، بعيد الدار ، غائبه

حبلى النوى ، حمل الأثقال غاربه

فصل رغائبه ، وأفصل غرائبه

وإن دعا ، فأجبه ، واحم جانبه

ياخير من دفنت في التراب أعظمه

(الديوان ص ١٣٤)

ثم يفصل هذه الغربة ، في المقطع التالي بقوله :

أسير بين ، قليل الصبر ، قاصره

وعصره ، بفراق الأهل ، عاصره

وأنت نوكرم ، لا شئ حاصره

فكل من أنت في الدارين ناصره ،

لم تستطع محن الدارين تهضمه

(الديوان ص ١٣٤)

ومجمل هذه الظلّامة ، أنه : غريب ، أسير الفراق ، قليل الصبر ، فارق أهله ، عصره عاصره بالآلام والمحن . وهو ما نجد صداه في شعر المنفى التالي للطهطاوى ، عند البارودى وشوقى . بل نجد صداه عند الطهطاوى ، على لسان بطله تليماك ، الذى أحبه لأنه يصور غريته وإبائه في الوقت نفسه ، فنراه يقول مع «تليماك» وهو «مفترب» يبحث عن والده : «فاذا لم يمكننى وجدانه ، ولا الرجوع لوطنى ، وصار استعبادى بالغلبة ، والقهر ، ولا محيص عن الخدمة ، والأسر ، فالقتل أولى من هذه المعيشة»^(١١) وهذا ما يعبر عنه علم النفس «بالاغتراب عن النفس» والذى يكون معناه في هذه اللحظة : «افتقاد المغزى الذاتى ، والجوهري للعمل الذى يؤديه الإنسان ، وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا»^(١٢) . وقد لاحظنا ما يماثل ذلك في حديث الطهطاوى السابق سواء في «مباهج الآداب» أم في «وقائع تليماك» كما ذكرنا وهو ما يكرره الطهطاوى في «خواطر الغربة في السودان» ، إذ يظهر الإحباط واضحاً في «الحسرة» على ما بذله في سبيل التنوير الفكرى ، وبخاصة ، والنهضة

بعمامة ، دون أن يحصل على تقدير مناسب ، فضاغ جهده لغيره ، ومن ثم فالشعور بالفخر والرضا عن النفس ، قد أفتقد بفعل تأمر (الآخر) .

ونشير هنا إلى أن الطهطاوى ، رغم كل مظاهر التحديث ، كان يحاول ألا يفقل تراثه ، بل كان أشد حرصاً على ألا يتناقض الجديد الحديث مع الأصولى ، حتى أننا نراه فى كتابه «القول السديد فى الاجتهاد والتجديد» قد وقف عند الأصول الفقهية السلفية ، عكس ما كان يفعل فى «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» ويبدو أن كبر سنه، وما لاقاه فى المنفى ، والخوف من تكرار ما حدث له فى عصر عباس الأول ، قد أيقظ بنيتة العقلية السلفية ، وأخفى الأخرى تحتها ، فكانت الظاهرة بمثابة القناع السياسى ، والثانية بمثابة البنية العميقة .

فعلى الرغم من دوره العام ، فى دخولنا إلى تخوم العصر الحديث ، إلا أنه حاول ألا يتناقض مع البنية الاجتماعية والفكرية لمصر آنذاك ، وألا يتناقض مع أصوله التراثية، مما جعله بحق صاحب فعالية إجتماعية وفكرية إذ «إن الفاعلية الأكثر خطورة فى صياغة التراث ليست الوجود الفيزيائى الفعلى لمكونات وعناصر محددة ، وإنما هى فاعلية الإطار ذهنى ، وتركيب بنية العقل المعائن للوجود الفعلى . ومن هنا ، ينشأ مفهوم التراث البديل أو التراث الآخر الذى يمكن اكتشافه جنباً إلى جنب مع التراث المؤسس المتقبل»^(١٣) . ومن ثم يمكن أن نصف القصيدتين ، بالتراث البديل ، أو الآخر الموازى .

وهذا ما كان وراء لجوء الطهطاوى للأصول الموسيقية الشعرية ، للشعر العربى التى تتيج له المحافظة والحرية فى أن ، فشكل الخمسة ، قد أتاح له ، الحوار مع التراث (البرعى / النبويات) و«اللعب الفنى» معه ، بالخروج على وحدة الوزن والقافية وهوما عاد إليه فى قصيدته الثانية . وقد اتسق الطهطاوى فى هذا مع عصره ، لأن «الشعر ظل موصولاً بخير ما فى تراثه القديم»^(١٤) وهو يمد بصره إلى خارج حدوده المكائنية (أدوية) والزمانية (العصر) .

ويفسر هذا أيضاً ، الحس التوفيقى ، الذى سيطر على أصحاب البيان النهضوى، منذ بدايات القرن التاسع عشر ، فقد كان الرواد الأوائل ، بل الجيل التالى لهم أيضاً ، نوى

ثقافة أصولية ، مرجعها الأول التراث العربى / الإسلامى ، لذا حاول «الاختيار» من «الجديد المعاصر» . مما دعاهم إلى الانتقال «وكل محاولة للتوفيق ، تقوم على : تعديل للأصول الأساسية التى يتم التوفيق بينها . و«التعديل» يعنى تكييف الأصول المتعارضة والمتضادة ، على نحو يمكنها من التجاوب فى بناء جديد ، كما يعنى التنبه إلى العناصر السلبية فى هذه الأصول واستبعادها ، استبعاداً يسمح لبقية العناصر الإيجابية ، بالتوافق مع عناصر إيجابية أخرى» (١٥) .

ويمكن تفسير لجوء الطهطاوى إلى شكل الخمسة لعوامل فنية أخرى ، على رأسها ، وضع بيت الإمام البرعى إلى جوار ثلاثة أشطر للطهطاوى ، مما يعنى زيادة الجديد على القديم ، وبيان التفوق والتواصل فى آن . وهذا ما دعاه إلى كتابة الخمستين الأخيرتين ، دون تدخل من شعر البرعى ، وهما الخمستان اللتان أثبتتاها منذ قليل .

وتنتقل العلاقة - بسبب ذلك - من التطابق مع التراث (السلفية) إلى التداخل (التوفيقية) من أجل التجاوز وتأكيد تفوق الجديد اللاحق (التحديث) وبالتالي تقوم فكرة الإحياء بدور تحديثى . ويتواصل هذا الأمر مع بداية التحديث التى نشأت فى ظروف التصادم الحضارى مع الغرب (العسكرى ، السياسى ، الفكرى ، العلمى) ولذلك أيضاً تأخر لدينا التأثير بالإبداع المتصادم معنا ، رغم ترجمته ، ورغم اطلاع البعثات ، والتراجمة عليه ، وهذا ما جعل شعر المنفى - لدينا - شعراً للشكوى والاعتذار وليس شعر مقاومة .

وس يظهر هذا المبدأ عند صدام الطهطاوى بحضارة السودان المتخلفة آنذاك ، مما دعا الطهطاوى إلى الارتقاء فى أحضان التراث من ناحية ، والإتكفاء على الذات من ناحية أخرى .

ويظهر الوضع نفسه فى مرحلة التجديد العباسية ، حين تأخر التأثير بالإبداع الغربى (أو الأعجمى) وتقدم التأثير بالأنواع والعلوم الأخرى ، حتى خرج على هذه الأوضاع شعراء من غير الأصول العربية كأبى نواس ، وهنا نتساءل : هل حدث الأمر نفسه ، فحافظ الطهطاوى ، المصرى / العربى ، حتى جاء «البارودى» و«شوقى» بأصليهما الأعجمى ، فنقلنا الشعر العربى من وهدته إلى نضجه ثم إلى حداشته ومعاصرته ؟ !

وبالتالى ، يكون التجديد والتحديث ، وصفاً أساسياً - ومن قبل إجتماعياً - فالأدب الذى نطلق عليه الأدب «الحديث» ونميزه عن «الأدب المعاصر» لأن المعاصر مصطلح يشير إلى مجرد «التزمن» ، فى حين يشير الحديث إلى الأسلوب والحساسية فيكون المعاصر مصطلحاً محايداً ، وتكون الحداثة ، مصطلحاً ينطوى على بعد نقدي وحكم على ما سبق فى الوقت نفسه» (١١) .

ترى هل خشى من التحديث لأنه بعد نقدي ، ينتقد ما فات ويصفه بعدم الملائمة مع منجزات العصر ، ومن ثم يتهدد شعرنا العربى صاحب البعد التاريخى الذى يزيد على أكثر من ثلاثة عشر قرناً من الزمان فى حياة الطهطاوى ؟ !

وحيثما ننتقل للقصيدة الثانية «خاطر في السودان» كنموذج لشعر الطهطاوى ، فى المنفى ، بعيداً عن فن المعارضة الذى رأيناه فى الخمسة السابقة ، نجد قصيدة ذاتية ، يبيث فيها آلامه ، فى شكل رسالة وشكوى لولى الأمر ، كما نجد فيها خصائص شعره فى المنفى ، ونجد الخصائص الفنية والجمالية واللغوية لهذه المرحلة الانتقالية بين عصرى الأتراك والمماليك ، وعصر محمد على وأبنائه .

لذلك نورد نص القصيدة ، فى هذه الوحدة من البحث ونعقبها بالتحليل ، والتعقيب :

خاطر الغربة فى السودان

(١) ألا فادع الذى ترجو ونادى	∴	يجبك وإن تكن فى أى نادى
(٢) فمن غرس الرجا فى قلب حر	∴	أهـاب جنى النجا غب الحصاد
(٣) ومن حسن الخلائق سله صنعا	∴	جميلاً فهو أوفى بالسوداد
(٤) وحدث عن وفا خل وفى	∴	بمرسل حبه فى القلب بادى
(٥) ورب أخ تلاهى عنك يوماً	∴	فرب وداده أبداً ودادى
(٦) بنو الآداب إخوان جميعاً	∴	وأخذان بمختلف البلاد
(٧) خلائف عنصر ، كل تغذى	∴	بأثداء العلابون اقتصاد
(٨) وآداب الفتى عليه يوماً	∴	إلى الأنجاد من بعد الوهاد
(٩) وآدابى تسامى بى الدرارى	∴	على شعشى وتبلغنى مرادى
(١٠) ومالى لا أتبه بهما دلالاً	∴	وقد دلت على نهج الرشاد
(١١) إلى سبل الفخار تقود حزمى	∴	وفى ميدانه عزم انقيادى
(١٢) عصامى طريف المجد سعياً	∴	عظامى شريف بالتلاذ
(١٣) سوى نسب العلوم لى انتساب	∴	إلى خير الحواضر والبوادر
(١٤) حسينى السلالة قاسمى	∴	بطهطا معشرى وبها مهادى
(١٥) لسان العرب ينسب لى نجاراً	∴	ويدنيئنى إلى قس الإياد
(١٦) وحسبى أننى أبرزت كتباً	∴	تبيد كتابها يوم الطراد

- (١٧) فمنها منبع العرفان يجرى .: وكـم طرس تحبر بالمداد
 (١٨) على عدد التواتر معرياتي .: تقى بفتون سلم أو جهاد
 (١٩) وملطرون يشهد وهو عدل .: ومتسكويقر بلا تمادى
 (٢٠) ومغترفو قراح فرات درسى .: قد اقترحوا سقاية كل صنادى
 (٢١) ولاح لسان باريس كششمس .: بقاهرة المعز على عبادى

- (٢٢) ومحي مصر أحيـا كان قدرى .: وكافأتى على قدر اجتهدى
 (٢٣) سأشكر فضله مادمت حياً .: وما شكرى لدى تلك الأيادى
 (٢٤) رعى الحنان عهد زمان مصر .: وأمطر ريعها صوب العهد
 (٢٥) رحلت بصفقة المغبون عنها .: وفضلى فى سواها فى المزداد
 (٢٦) وما السودان قط مقام مثلى .: ولا سلمائى فيه ولا سعائى
 (٢٧) بها ريح السموم يشم منه .: زفير لظى فلا يطفئه وادى
 (٢٨) عواصفها صباحاً أو مساء .: دواماً فى اضطراب واطراد
 (٢٩) ونصف القوم أكثره وحوش .: ويغضب القوم أشبه بالجماد
 (٣٠) فلا تعجب إذا طبخوا خليطاً .: بمخ العظم مع صافى الرماد
 (٣١) ولطح الدهن فى بدن وشعر .: كدهن الإبل مع جرب القراد
 (٣٢) ويضرب بالسياط الزوج حتى .: يقال أخو بنات فى الجراد
 (٣٣) ويرتق ما بزوجه زماناً .: ويصعب فتق هذا الانسداد
 (٣٤) وإكراه الفتاة على بغاء .: مع النهى ارتضوه باتحاد
 (٣٥) نتيجته المولد وهو غال .: به الرغبات يوماً باحتشاد
 (٣٦) لهم شغف بتعليم الجوارى .: على شبق مجاذبة السفاد
 (٣٧) وشرح الحال منه يضيق صدرى .: ولا يحصيه طرسى أو مدادى
 (٣٨) وضبط القول فالأخيار نذر .: وشر الناس منشور الجراد
 (٣٩) ولولا البيض من عرب لكانوا .: سواداً فى سواد فى سواد
 (٤٠) وحسبى فنكها بنصيف صحبى .: كأن وظيفتى لبس الحداد

- (٤١) وقد فارقت أطفالاً صفاراً .: بطهطا نون عودى واعتيادى
 (٤٢) أفكر فيهم سرّاً وجهراً .: ولا سمرى يطيب ولا رقبادى
 (٤٣) وعادت بهجتى بالنسأى عنهم .: بلوعة مهجّة ذات ألقاد
 (٤٤) أريد ومالهم والدهر يأبى .: مواصلى ويطمع فى عنادى
 (٤٥) وطالت مدة التفريب عنهم .: ولا غنم لى سوى الكساد
 (٤٦) وما خلت العزيز يريد نلى .: ولا يصفى لأخصام لداد
 (٤٧) لديه سعوا بالسنة حداد .: فكيف صفى لالسنة حداد
 (٤٨) مهازيل الفضائل خادعونى .: وهل فى حربهم يكبو جوادى
 (٤٩) وزخرف قولهم إذ موهوه .: على تزييفه نادى المنادى
 (٥٠) فهل من صيرفى المعنى بصير .: صحيح الانتقاء والانتقاد
 (٥١) قياس مدارسى قالوا عقيم .: بمصر فما النتيجة فى بعادى
 (٥٢) وكان البحر منهج سفن عزمى .: فكنت الآن أغرق فى الثماد
 (٥٣) ثلاث سنين بالخرطوم مرت .: بدون مدارس طبق المراد
 (٥٤) وكيف مدارس الخرطوم ترجى .: هناك ودونها خراط القناد
 (٥٥) نعم ترجى المصانع وهى أخرى .: لتأييد المقاصد بالمبادئ
 (٥٦) علوم الشرع قائمة لديهم .: لمغوب المعاش أو المعادى

- (٥٧) خدمت بعموطنى زمنا طويلاً .: ولى وصف الوفاء والاعتماد
 (٥٨) فكنت بمنحة الإكرام أولى .: بقدر للتعيش مستفاد
 (٥٩) وغاية مطلبى عودى لأهلى .: ولمن دون راحلة وزادى
 (٦٠) وصبرى ضاع منذ اشتد خطبى .: وهون الخطب عند الاشتداد
 (٦١) وكم حسناً دعوت لحسن حالى .: وكم نادى فزادى يا فزادى
 (٦٢) وأرجو صدر مصر لشرح صدرى .: وجهد الطول فى طول النجاد
 (٦٣) وكم بشرت أن عزيز مصر .: تفوه بالفكاك ولم يقاد
 (٦٤) وحاشا أن أقول مقال غيرى .: وذلك ضد سرى واعتقادى

(٦٥) لقد أسمعتم لونا ديت حياً .: ولكن لا حياة لمن تنادي

- (٦٦) وفي دار العزاة لى عياد .: يقينى شيب أظفار العوادي
(٦٧) أمير كجار أرباب المعالي .: فتى فى شرعة العرفان هادي
(٦٨) عروف المعى لا يبارى .: بمضمار العلا طلق الجياد
(٦٩) بواقر فضله الركبان سارت .: وغنت باسمه حاد وشاد
(٧٠) وقالوا فى معارفه فريد .: فقلت وفى الرياسة نو انفراد
(٧١) وفى الأحكام قالوا لا يضاهى .: فقلت ونو تحرر واجتهاد
(٧٢) وقالوا فى الذكاء ذكا فقلنا : .: وثاقب ذهنه وأرى الزناد
(٧٣) وقالوا وافق الحسن المثنى .: فقلت وكم حدا بالوصف حاد
(٧٤) وبحر حياه بيدو منه در .: لفواص العلوم بلا نفاد
(٧٥) فيا حسن الفعال أغث أسير .: بسجن الزنج يحكى ذات القياذ
(٧٦) عليه بوائز الأسواد دارت .: وطالت وفق أهواء الأعادي
(٧٧) وقد فوضت للمولى أمورى .: وذا عين الإصابة والسداد
(٧٨) عسى المولى يقول أمضوا بعبدى .: فيقضى لى بتقريب ابتعادي
(٧٩) وما نظم القريض برأس مالى .: ولا سندي أراه ولا سندي
(٨٠) وبواقر بحره إن جاد يوما .: فعمدوحى له وصف الجواد
(٨١) وليس ليكر فكرى من صداق .: سوى تلطيف عودى فى بلادى
(٨٢) فما أسمى ذراها من بيوت .: رزان فى حماستها شداد
(٨٣) ومسك ختامها صلوات ربي .: على طه المشفع فى المعاد
(٨٤) وآل والصحابة كل وقت .: مواصلة إلى يوم التناد

هذه القصيدة وإن كانت من أفضل شعر رفاة إلا أنها تنتمى بتشكيلها إلى العصر
العثمانى ، أكثر من ابتنائها إلى العصر الحديث . وهى تنتمى إلى النظم أكثر من انتمائها
إلى الشعر . فروح الشعر باهته فيها ، كما أنها من ناحية ثالثة مقسمة كالخطبة

أو الرسالة ، من ناحية التسلسل المنطقي لأفكارها ، ومحاورها ، حيث تبدأ بمقدمة عامة تتحدث عن الأخلاق الحميدة ، ثم يتحدث عن أخلاقه حامداً إياها كدليل على الفقرة السابقة ، وبعدها يتحدث عن سق الإقامة في السودان ، تمهيداً لطلب العفو ، ثم وصف ما فعله الوشاة ثم يعود ثانية للتحسر على ما بذله من جهد في إنشاء المدارس، وبعدها يعود لطلب العفو ثانية .

ويختتم بالاسترحام بمزيد من مدح عزيز مصر مبالغاً في مدحه . وأخراً يتم القصيدة بمدح النبي وآله وأصحابه . والقصيدة بذلك تدرج تدرجاً منطقياً يبدأ بمقدمة حكيمة ، وشرح للموضوع وعود للذكرى ، ومطلب الشاعر من الموضوع والختام ، ولهذا فهذه القصيدة تكملة للمخمسة من حيث الموضوع .

وتقوم موسيقى هذه القصيدة على الوزن العروضي ، موحدة الوزن والقافية ، وعلى العناية بموسيقى الجناس والتقفية ، على الرغم من سيطرة حس الوزن على حس التصوير الشعري الذي لم يستخدمه الشاعر من داخل التجربة ، على الرغم من خصوصيتها ، والصور الشعرية تستدعي من المحفوظ التراثي ، صاحب الدور الأول في تشكيل هذه القصيدة ، بالضبط كما فعل في المخمسة .

إذ تأتي القصيدة على وزن بحر «الوافر» وهو بحر يبنى من تكرار (مفاعلتن) ست مرات . وتحليل البيت الأول يكشف عن هذا البحر وعن التجاوزات (الزحافات) والأشكال التي استخدمها الطهطاوي في القصيدة .

ونلاحظ من البيت الأول استخدام (مفاعلتن) بتسكين اللام وفتحها ، كما نجده يحول تفعيلية العروض إلى (مفاعل) وتفعيلية الضرب إلى (فاعل) . ونظرة إلى مفاعل نجدها (محذوفة) الحرفين الأخيرين (تن) مع تسكين الخامس وهو (العصب) . لذلك دخلت زحافتان على التفعيلة مفاعلتن (حذف ، وعصب) وحينما يأتیان معا يسميان في علم العروض (قطفاً) وهي محاولة للخروج على ملل التكرار التفعيلي ، تتيج له حرية أكبر ، وسيلة موسيقية أطول ، تكشف عن رغبته في التجاوز .

ونلاحظ في آخر تفعيلية من البيت أنه حذف منها الحرف الثاني المتحرك إلى جانب القطف ، وبالمطريقة نفسها نستطيع أن نجلل قصيدة ، خواطر الغربة في السودان ولا داعي

لتكرار العملية نفسها .

ولكن المهم هو الكشف عما تحت هذا الظاهر المحافظ ، التوفيقى ،
إنه إرخاصة للتجاوز ، تكمن فى البنية العميقة كما ذكرنا فى القصيدة السابقة عند الحديث
عن التخميس .

والقافية هنا تبدأ من آخر ساكن فى التفعيلة الأخيرة حتى حرف الروى ، فهى فى
البيت الأول (أدى) تبدأ من الألف (حرف ساكن) ثم حرف الروى (الدال) أما الياء فى البيت
الأول فلا نقول عنها رويأ ، لأنها تتوازى مع إشباع كسرة الدال فى بقية القصيدة ويبدو
هذا التوازى بين القافية التالية (وداد) وحرف رويها (الدال) المكسورة .

وسوف يتكرر التوازى نفسه فى قوافي (ودادى / مرداى / انقيادى / بوادى /
مهادى / تمادى / صادى / عبادى / إجتهادى / الإيادى / سعادى / ودادى / مدادى /
اعتقادى / رقادى / عنادى / جوادى / منادى / ميادى / زادى / فوادى / اعتقادى /
تنادى / عوادى / عادى / أعادى / إبتعادى / سنادى / بلادى) .

وقد أشار الطهطاوى إلى وزن القصيدة فى ختامها (٨٠) :

روافر بحره ، إن جاد يوماً . . . فممدوحى له وصف الجواد

والجناس الناقص والتام أحد عناصر تشكيل القصيدة ، لذلك يتداخل
مع الوزن والقافية .

فينتشر الجناس فى القصيدة إلى درجة كبيرة ، فنجد فى أبيات (١ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ،
١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٤١ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٩ ، ٧٢ ، ٧٣ ،
٧٦ ، ٧٩) وكما نلاحظ كثرة التجنيس لأنها علامة من علامات التركيز على اللفظ وموسيقى
الحروف . والتجنيس هنا وسيلة موسيقية مرتبطة بالتضاد والمفارقة .

ويتلزم «التضاد» مع «التكرار» مع «التجنيس» . وكما كثر التجنيس الكامل
والناقص ، يكثر التضاد بين الألفاظ والعبارات فنجد فى الأبيات (١ ، ٢ ، ٨ ، ١٢ ، ١٣ ،
١٦ ، ٢٥ ، ٢٣ ، ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٢ ، ٥٩ ، ٦٦) طباقات كثيرة ، تحمل دلالة :

التضاد والمقابلة ، بين فكرة وفكرة ، أو بين موقف وآخر ، أو بين حالة وحالة . ونجدها «أدع ≠ يجبك» لبيان الشرط ، بين «غرس ≠ جنى» لبيان ترتيب الفعل والحدث ، بين «الأنجاد ≠ الوهاد» لبيان التضاد والفارق الكبير ، بين «عصامي ≠ عظامي» لبيان التطابق بين النقيضين ، ثم بين «حواضر ≠ بوادي» لبيان التساوي رغم الفارق ، وتلمح التضاد بين حالي «كتب ≠ كتائب» لبيان قيمة كتبه ، وقدرتها على إبادة الجهل والظلام وكأنها الجيش يبيد الظالم . ثم تتوالى تقابلات «المغبون ≠ فضلى // المزاد» ، «الفتق ≠ الانسداد» ، «البيض ≠ الأسود» ، «سراً ≠ جهراً» ، «سمرى ≠ رقادي» ، «غنم ≠ كساد» ، «العزیز ≠ ذلى» ، «السفن ≠ الفرق» ، «عود ≠ دون راحلة وزاد» ، «العياذ ≠ العوادي» .

بالإضافة إلى تناقضات الحالات الشعرية ، والمقارنة بين ما كان فيه الطهطاوى ، وما أصبح عليه من حياة النفي والجمود بل كما عبر هو «أسير - سجن» .

وتبرز المفارقة واضحة بين الشعورين ، والحالين ، ويبدو إنقلاب الحال ، من حال لآخر ، فى تجاوز ، يتمنى أن يتحول إلى تعاقب ، ليعيد الكرة إلى ما كانت عليه قبل النفى . ونذكر أن الطهطاوى يتعامل بفهم الرصد الشكلى ، وكأنه أمام «رقع شطرنج» متجاوزة بين الأبيض ≠ والأسود . وهذا التجاوز يبرز التضاد والتقابل والمفارقة فى حالها الساكن لا حالها المتحرك مما يفسر ثبوتية الرؤية ، وجمودها لحظة المنفى عند حادث النفى .

ويبدو الشاعر هنا «ضحية» لهذه المفارقة ، التى يعبر عنها النقيض الدلالى والمتشابه الموسيقى والصوتى وسوف نعود إلى هذه النقطة ثانية ، بعد استعراض الدور الموسيقى والدلالى للتكرار . ونحس أن التشابهات (النغمية) تحاول كسر الثنائيات المتضادة الكثيرة ، والمتنوعة فى هذه القصيدة ، وسنجد أن هذه الظاهرة (الدالية = الموسيقى) ستتكرر عند شعراء الإحياء جميعاً ، وفى شعر منقاهم بخاصة .

ونلاحظ هنا دور التكرار الصوتى فى التشديد على الدلالة كما يقول فى (٣٩) -

ولولا البيض من عرب لكانوا .: (سواد فى سواد فى سواد)

وفى (٤٧) :

لنيه سعوا (بالسنة «خداد» .: فكيف صفى «لالسنة خداد» .

وهو تكرار يضاف إلى توليف الوزن والقافية والتجنيس موسيقياً . ولكن هذا التكرار في كثير من الأبيات يدل على ضعف البنية كما في تكرار الطرس والمداد في (١٧ ، ٣٧) وتكرار التنادي في (١ ، ٤٩ ، ٦٥ ، ٨٤) على الرغم من أن القصيدة كلها نداء إلى «عزيز مصر» و«الكخدا» لطلب العفو ، إلا أنه لم يوفق في سياقات التنادي .

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من العبارات التي جاءت في نهايات الأبيات مجلوبة لإكمال البناء الهندسي للوزن والقافية كما في (١) وإن تكن في أي نادى ، (٦) بمختلف البلاد ، (٧) بون اقتصاد ، (١٩) بلا تمانى ، (٢٣) تلك الأيادي ، (٣٣) هذا الإنسداد ، (٣٥) يوماً باحتشاد ، (٤٣) ذات انتقاد ، (٤٥) سوء الكساد ، (٥١) في بعادي ، (٥٣) طبق المراد ، (٥٤) خرط القتاد ، (٥٧) والاعتماد ، (٥٨) مستفاد ، (٦٩) وشاد ، (٧٠) نو انفرد ، (٧١) واجتهاد ، (٧٤) بلا نفاذ ، (٧٥) ذا القياد ، (٧٧) والسداد ، (٧٩) ولا سنادى ، (٨٢) شداد .

ونلاحظ من خلال التعرف على هذه التعبيرات في سياق البيت ثم القصيدة أنه يمكن الاستغناء عنها ، لأنها تحصيل حاصل ، وتكرار لدلالة ذكرت في البيت نفسه . لذلك تبدو حشواً أضطره اليه المحافظ على هندسة القصيدة التقليدية . كما أنها دلالة على الهيكل الفارغ الذي يملأ بالألفاظ والأفكار ، بعيداً عن المعاناة والتصور .

والتعقيد اللفظي الناتج عن كثرة الإضافات ينتمى إلى هذا الحشو ، لأنه يفقد الجملة سلاسة نطقها ، ويفقدها الأنسجام الصوتي كما في أبيات :

(٢٠) - (ومفترقو قراح فرات درسى) .

(٢٤) - (رعى الحنان عهد زمان مصر) .

(٥٢) - (وكان البحر منهج سفن عزمي) .

(٦٧) - (أمير كبار أرباب المعالي) .

ولا شك في أن غلبة الحس الإخباري والإنشائي واختفاء الحس التصويري المبتكر وراء هذا الضعف البنوي والموسيقى في هذه القصيدة التي تعد من أفضل قصائد الطهطاوي ، في سياق شعره كله .

ويتوازى بهتان الصورة الشعرية ، مع هذا الحس المباشر ، الذى يعنى باللفظ فى موسيقاه ودلالته . إذ تبهر الصورة الشعرية ، لأن الفكرة والمنطق المتعقل يسيطران على النص ، مما جعل للشاعر يستدعى صوراً من التراث تعينه على تمثيل فكرته . مما جعل الصورة الشعرية تقوم بوظيفة ثانوية وجعل الفكرة والصياغة المباشرة تقومان بالدور الجوهري فى النص . وهذا ضد ذاتية التجربة ، وفردية الرؤية ، وخصوصية التعبير والتشكيل .

واستدعاء صور تراثية بعينها لاكتها الألسنة يكشف عن تحكم النوق ، والمخزون ، والمحفوظ التراثي فى مخيلة الشاعر . ولكنه على أية حال أخبرنا فى البيت (٧٩) :

- وما نظم القريض برأس مالى . . . ولا سندی أراه ولا سنادى

وليس معنى الريادة كما قلنا أن يمتاز الرائد فى كل شئ بل أن يعبد الطريق للقادمين ، تاركاً تطوير بنوره للآخرين .

لقد استدعيت صور شعرية كثيرة لا صلة لها بواقع الشعر العربى (فى مصر) ذات النهر والشمس الدافئة ، من محفوظ الشاعر لئن أن توحى بشئ يزيد على دلالتها المعجمية . كما فى صور (الريح والمطر) فى البيت (٣٤) وسلمى وسعاد (٢٦) وديع السموم (٢٧) (وصورة البعير الأجرب التى يستمدّها من بيت النابغة الذبياني) (٣١) وصورة الجواد المرتبطة بالشجاعة أو الحظ (٤٨) ، (٦٨) وصور ظفر العدو (٦٦) .

كما أن الحديث عن الدهر ، والدوائر (٤٤) ، (٧٦) يأتى مرتبطاً برؤية سوداوية ضد العدو . وكأنها تستدعى المثل (وعلى الباغي تدور الدوائر) . والمثل فى القصيدة يأتى لبيان القدرة على صياغة «الحكمة» وهى مقياس جلاله الشاعر ، ولكنها هنا أمثال مكررة مستخدمة بحس النظم كما فى (٤) :

وحدث عن (وفاخل وفى) . . . بمرسل حبه فى القلب بادى

(٦٥)

لقد أسمعت لونا ديت حيا . . . (ولكن لا حياة لمن تنادى)
ولا شك أيضاً فى أن قصيدة المدح بخاصة تستقطب تقاليد وأوصاف خاصة فى

الممدوح ، توارثها الشعراء . وجاءت - كما رأينا - فى الصورة الشعرية المعادة والمستدعاة من محفوظ التراث بلا تحوير أو اضافة .

واتساقاً مع مرحلة «التوفيق» ، و «التجاوز» لا يقف عند مجرد هذه السياقات والتوظيفات التراثية ، بل يعمد إلى بيان علاقته بلحظة التطوير والتجاوز والتحديث ، فيشير فى قصيدته ، إلى منجزاته ، الفكرية ، بالاشارة إلى بعض المفكرين الفرنسيين (ملطبرون) ، (منتسكيو) إشارة وتلميهاً إلى الحرية والإخاء والمساواة التي ناديا بها . وقامت عليها شعارات الثورة الفرنسية . وكأنه يذكر الحاكم بحريته المفتصبة ، كما يشير إلى تأثير (باريس) على القاهرة فى :

(١٩)

- (وملطبرون) يشهد وهو (عدل) .∴ (ومنتسكوا) يقر بلا تمارى ...
(٢١):

- ولاح لسان (باريس) كشمس .∴ بقاهرة المعز على عبادى .

وعلى الرغم من هذه الإشارات الحداثية ، فقد صاغ الطهطاوى قصيدته ، صياغة عثمانية تقليدية وليست حداثية ، لذلك أطلقنا عليه «إرهاص حداثى» ، فقد صاغ كثيراً من العبارات المنطقية بقصد الحديث عن الأخلاق والآداب تمهيداً للحديث عن مشكلته وعرض مطلبه .

ونلاحظ فى هذا السياق مجىء «الطباق» و«المقابلة» فى سياق التعريض وبيان تناقض الأحوال والزمان على عادة الشعراء التقليديين .

والمغزى ، والغرض ، والدلالة جوهر لتشكيل النص ، على الرغم من حديث النفس والحديث عن الذات ، الذى لم يوظفه الطهطاوى ، وسوف نراه أفضل توظيفاً عند البارودى وشوقى فيما بعد .

ومن هنا نقول أن الطهطاوى قد عرض لنا شكل القصيدة فى العصر العثمانى بعد أن خفف من غلواء المصنعة والتصنيع والبديع ، وفى الوقت نفسه أرهص بالحديث عن مفهوم الذات ، والوطن إرهاصاً حداثياً ، وإن ظل يفصل بين الشكل والمضمون بحشو الموسيقى

والعروض ، واستدعاء صور شعرية في سياق الشرح والاستدلال على فكرة سابقة ، وصياغة
النشأ الأخلاقي والجري وراء الفكرة والغنى والمباشرة أي وراء الصورة العارية والمنطقية .

هوامش الفصل الثانى

- (١) بريان تيرنر ، ماركس ونهاية الاستشراق ، ترجمة يزيد صايغ ، مؤسسة الابحاث العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨١ ، ص ٩ .
 - (٢) رفاعة رافع الطهطاوى مناهج الألباب المصرية فى مباحج الآداب العصرية ، مطبعة شركة الرغائب بشارع المنجلة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩١٢ ، ص ٢٨٤ .
 - (٣) ابن رشيق القيروانى ، العمدة ، تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ، دار الجيل للطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٩٨١ ، ج ١ ، ص ٢١٢ .
 - (٤) الجاحظ ، رسالة الحنين إلى الأوطان ، صححه طاهر الجزائرى ، عن طبعة المنار ، مكتبة الآداب ، القاهرة بدون ، ص ٨ - ٩ .
 - (٥) رفاعة رافع الطهطاوى ، ديوان الطهطاوى ، جمع ودراسة طه وادى ط ١ ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٤ ، ص ٥٣ .
 - (٦) ديوان الطهطاوى ، ص ٢١٣ .
 - (٧) رفاعة رافع الطهطاوى المرشد الأمين للبنات والبنين ، مطبعة المدارس ، فى العشر الأواخر من شوال ١٢٨٩ هـ ، الطبعة الأولى ، ص ٩٠ ، ص ٩١ .
 - (٨) رفاعة الطهطاوى ، مناهج الألباب ، ص ١٢ .
 - (٩) رفاعة الطهطاوى ، مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك ، المطبعة السورية ، بيروت ، بدون .
 - (١٠) قاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، عالم المعرفة ، العدد (١٤٩) ، الكويت ، مايو ، ١٩٩٠ ، ص ٢٢٦ .
- وأنظر أيضاً :
- بين الأدب والتاريخ ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة ١٩٨٦ .
- صفحات ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ بخاصة .
- (١١) مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك ، ص ٤٤ .

- (١٢) قيس النورى ، الاغتراب ، عالم الفكر ، مج (١٠) ع (١) ، يونيو ١٩٧٩ ، ص ١٩ .
- (١٣) كمال أبو ديب ، البنية الايقاعية للشعر العربى ، بيروت . بدون تاريخ . ص ٣٠ .
- (١٤) شكرى عياد ، الرؤية المقيدة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ ، ص ١٨ .
- (١٥) جابر عصفور ، المرايا المتجاورة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٣ ، ص ٤٩ .
- (١٦) إرفنج هاو ، فكرة الحديث فى الأدب والفنون ، ترجمة جابر عصفور ، مقال بمجلة إبداع ، العدد (٥) سنة ١٩٨٤ ، ينظر فيه ص ٢٦ بخاصة .

الباب الثانى
شعر المنفى
عند
البارودى ونوتى

الفصل الأول
المفارقة بين الوطن والمنفى
عند البارودي

شارك «الطهطاوى» ، فى شعر المنفى ، بقدر ما ورطته ظروفه الخاصة ، لذا يبدأ
هو هذه الظاهرة فى شعرنا العربى الحديث .

وقد صور البارودى نفسه هذا السبق ، وهو يرثى نجل رفاة الطهطاوى ، عل
رفاعة باشا (١٨٤٨ - ١٩٠٣) بعد أن عاد البارودى من المنفى بثلاث سنوات ، بقوله :

فأنت ابن من أحيا البلاد بعلمه .: وأبقى له ذكراً بكل مكان
أفاد بنى الأوطان فضلاً سموا به .: إلى هضبات فى العلا وقفان
هو الأول السباق فى كل حلبة .: وأنت له دون البرية ثان
(ديوان البارودى ، جزء ، ص ١٠٥ ، ١٠٦)

أما البارودى ، فقد كان رأساً لاتجاه سياسى ، حاول تغيير نظام الحكم من
«الخدوية» إلى «الجمهورية» المتوسلة بالشورى ، والديمقراطية وأتم ذلك الاتجاه حركته ،
على يد الجيش المصرى ، فأصيب بهزيمة مريرة - بسبب ما كان عليه الجيش من تسيد
للأتراك ، الذين يمتلكون سيطرة كبيرة على الجيش ، والسلطة الحاكمة أيضاً ، وبسبب من
الخيانات التى جاءت من أعداء الثورة ، ومن أصدقاء تخلوا عن حركة الجيش ، بعد قمعها
ثم هزيمتها . هذا ، إلى جانب تسلط بعض الأوربيين كالإنجليز والفرنسيين على الجوانب
الإقتصادية للبلاد - ونفى مع زعماء الثورة إلى جزيرة «سرنديب» .

وكانت نتيجة هزيمة الجيش المصرى ، التدخل الإنجليزى - بحراً - لحماية سلطة
الخدوى بسبب ضعف الأتراك فى المقاومة ضد التدخل بل المساهمة فى الحملة السوداء
على زعماء الثورة ، ووصمهم بالكفر والخروج على الشرعية ، وبيان عصيانهم أمام الناس .

وكانت نتيجة هذه الاحداث كلها ، أن نفى زعماء الثورة إلى سرنديب ، ولقى
البارودى ، الذى كان مرشحاً رئيساً للجمهورية الآتية ، أشد أنواع الإبعاد والتنكيل ، فقد
استمر فى منفاه فى هذه الجزيرة سبعة عشر عاماً (١٨٨٢ - ١٨٩٩م) وهى أطول فترة
نفى فيها شاعر من شعراء الإحياء بل فى شعرنا العربى الحديث .

باستثناء المنفى الدائم لبعض شعراء الأرض المحتلة الآن .

لذلك يحفل ديوان البارودي ، بشرح ظروف وملابسات الثورة العراقية ، وأسباب هزيمتها ، وأسباب منقاه ، وما أصابه - شخصياً - من جراء هذه الثورة التي ظلمت بعض بنيها .

كما حفل ديوانه بقصائد ضد السياسة (ج ٢ ، ص ٧٩ ، ٨٠ على سبيل المثال)^(١) و قصائد تحريضية ضد الوضع القائم في مصر آنذاك (ج ٢ ، ص ٣١٣ - ٣٢٠ على سبيل المثال) . و قصائد في التحسر على الأيام الجميلة التي قضاها في مصر ، في شبابه ورجولته وكهولته ، مقارنة بقصائد في أثر الشيب والنكد المساورى المخيم على مقامه في «سرنديب» . وهذه المقارنة دائمة التكرار في شعره ، لبيان المفارقة بين حالي (الوطن / الشباب / الأمان) وبين (المنفى / الشيب / التشريد) ، إذ يقف المنفى بين طرفي المفارقة ليصل بينهما ، ويعلل التحولات الواضحة على مظاهر حياته ، وحواسه التي أصيبت جميعاً بكل وبهتان ، بل يفسر أزمته النفسية المستمرة .

وقد كثرت (لهذه الأسباب) قصائد ، الرثاء ، والمكتوبة بروح الرثاء ، ومراسلة الأصدقاء ، والرد على رسائلهم ، والغزل المشوب بالذكور والذكرى ، والتأسي والتصبر والتعقل ، والفخر بالنسب والجاه ، والشجاعة ، وامتلاك ناصية الكلمة ، وفي هذه السياقات يتدخل في كل هذه القصائد السابقة ، العشق والحرب والشعر (كما في نموذج، ج ٢ ، ص ٢٧٧) .

ويتوازى مع هذا السياق السابق ، ذكر مصر (الأصل ، القوم ، ذكريات النبالة ، النيل ، المنيل ، روضة المقياس ، حلوان ، مصر التي تشبه الجنة ، كما تكثر مفردات الغربة ، والاعتراب) . ثم نجد لديه ذكر المنفى ، مشفوعاً ببيان الرغبة في العودة إلى الوطن (كما في : ج ٢ ، ص ٣٢١) . وبالتالي يكرر في سياقات كثيرة المقارنة والمفارقة بين (الوطن ≠ المنفى) كما أسلفنا ، وكما ورد في ديوانه (ج ٢ ، ص : ٢٢٥ - ٢٣٠ ، ٢٣١ - ٢٣٩) و (ج ٤ ، ص ٣ - ٢٤) و (ج ٤ ، ص ٢٥ - ٤٢) على سبيل المثال . وقد وصف «البارودي» نفسه هذه المواقف والسياقات المؤلمة في قوله :

- فهل إلى الاشواق من غاية ؟! .: أم هل إلى الأوطان من مرجع ؟!
(ج ٢ ، ص ١٩٤)

وهو ما يتكرر بصيغة أخرى ، تركّز على موقفه من الثورة ، كما في قوله :

- فهل دفاعي عن ديني وعن وطني .: ذنب ، أدان به - ظلماً - وأغترب ؟!
(ج ١ ، ص ٥٠)

وتفسر التساؤلات الثلاثة الماضية ، حالة القلق ، والريبة التي كانت تصيب البارودي في شعر المنفى . وهذا ما يفسر التناقض الظاهري في موقفه من مفارقة «الوطن» ≠ «المنفى» . إذ نراه مرة يثور ضد إخوانه في الثورة ، وفي الوطن ، وفي المنفى ، فيتهمهم : بعدم الرشيد ، والتهود ، وعدم استماع النصيحة المتكررة منه لهم ، لذلك يضعهم - باستمرار - في موضع المحاكمة ، والإدانة ، لأنهم سبب ما يعاني من ألم المنفى ، وترك الوطن ، وما فيه من سلطان وجاه ومنصب وذكريات .

وتكمن المفارقة أيضاً بين (ذم الوطن) و (مدح الوطن) فهو في بعض القصائد يحب مصر ، لو دامت مدينتها ، التي لا تدم مثل غيرها من الأماكن والمودات ، لأن القدر حول «قلب» يقول :

- يا حبيذا مصر لو دامت مدينتها .: وهل يوم لحى في الورى سكن ؟
(ج ٤ ، ص ٢٤)

وأحيانا يذم مصر ، لأنها تحوى مناخاً لأهل الزور والخطل :

يقول :

- بئس العشير ، وبئس مصر من بلد .: أضحت مناخاً لأهل الزور والخطل
(ج ٣ ، ص ١٨)

(وانظر في هذا السياق ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ - ٣٦٥)

ولهذا نجده ، يحسن بهذه المفارقة الصعبة بين حب ويفض ، حب لمودة الوطن ، ويفض لأهل زوره ، مما يجعله في بعض المواطن من الديوان ، يفضل الصحراء على

الوطن ، بل أحياناً يحول قضيته الخاصة إلى قضية إنسانية ، يتحول فيها بشخصه إلى نموذج عالمي يتأسس فيما يقوله صلى الله عليه وسلم : « جعلت لى الأرض مسجداً وتربتها طهوراً » . فنسمع صدهاء هذا الحديث فى قول البارودى :

- فإن أكن سرت عن أهلى وعن وطنى .
فالناس أهلى وكل الأرض لى وطن
(جء ، ص ٣٥)

وإن كان يعود فى سياقات أخرى - سنشير إليها - يتحدث فيها عن صلته بالثورة ، والوطن مصر أمه وأهله وحياته وذكرياته ، وناسها الطيبين .

فمن تصفح ديوان البارودى ، ندرك أنه يبدأ من الكتابة فى يوم رحيله الأول عن مصر ، ولا تنتهى بعد عودته من المنفى . فقد كتب بعد المنفى عن المنفى ، ليقارن بما قاله فيه لحظات وسنوات اغترابه . إذ تمضى سبعة عشر عاماً بين الرحيل والعودة ، تقلب فيها البارودى ، بين أماكن كثيرة داخل المنفى (كولومبو ، كندى) وبين أزمان كثيرة (الماضى / التراث) ، (الحاضر / المنفى) ، (المستقبل / الأمل) وبين حالات متنوعة (كالإرتداد للأصل : النسب ، التاريخ ، التراث ، الذات ، الوطن ، الذكرى) .

ونلاحظ أنه فى قصائد المنفى الأولى ، ذا خيال بدوى صحراوى ، يأخذ من مفردات الحياة البدوية ، ومن مفردات الشعر الجاهلى ما يعبر به عن نفسه ، وما يصور به مفناه . وواضح أنه فى الأوقات الأولى من المنفى ، لم يكن قد استقر به مقام ، ولذلك كان الاعتماد على المحفوظ الشعرى العربى هو معينه ، وبالتالي قال كما يقول العرب فى الرحلة والظعن والغربة ، وهى تغادر بيتها ، وخيمتها إلى مكان بعيد ، إذ يبدو شعرهم ونثرهم موازناً بين الحياتين مفضلاً حياة الصحراء / الوطن ، على حياة أخرى كوطن بديل حتى إن كان المدينة أو الحضارة .

فكما يفضل البدوى خيمته على إيوان كسرى ، وتراب بلده على سائر الأوطان ، توجد هذه المقارنة فى (جء) من ديوان البارودى ، كما نجد مقارنة العربى (فى رسالة الحنين إلى الأوطان عند الجاحظ) .

فحينما سئل العربى «كيف تصنع فى البادية إذا اشتد القيظ ، وأنتعل كل شئ ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك ، يمشى أحدنا ميلاً فيرفض / عرقاً ، ثم ينصب عصاه ،

ويلقى عليها كسامة ، ويجلس في فيته يكتال الريح ، فكأنه في إيوان كسرى^(٢) . وكذلك يجيب البارودي على سائل آخر له ماذا تفعل لو لم تجد ما يقدم لك في المدن ؟ :
... فيقول له :

- فإن لم تجد في المدن ما شئت من قرى

(فأصحر ، فإن البيد خير من المدن)

(ج٤ ، ص ١٥)

وهي مقولة العربي ، وهل العيش إلا ذاك . ولهذا ، حينما نقرأ القصيدتين الأوليين من قافية النون ، لدى البارودي ، نحس بجو الصحراء ، بما فيها من صور (الظعن ص ٢٦) و (الاطلال والدمن ص ٢٧) ، و (خطابه إلى الراحلين ص ٢١ ، وجيرة الحى ، ص ٣٢) وتفضيل الوطن على ما عداها مهما يكون فيه من شرور . ونجده في القصيدة الأولى : يذكر وداع الوطن ، ويشكر صاحبه ما على وداده (ص ٣ - ٢٤) ونجده في القصيدة الثانية : يتشوق للوطن ، ويذكر أعدامه (ص ٢٥ - ٤٢) . ثم يخرج من جذر تفضيل الصحراء على المدن ، إلى موازنة بين (الكوخ ≠ المبيت الزكين) ليفضل الكوخ ، وبين (هديل الحمام الوحشى ≠ ديك المدن الصياح) ليفضل حمام الصحراء . ثم يختتم ذلك بتفضيل هواء الصحراء النقي على هواء المدينة الوخيم .

وواضح أن الأزمنة ، في أولياتها ، كرهته في الوطن ، وأمله وفي المدن كلها ، وحبيت إليه العزلة ، وسكنى الصحراء التي بلا قيود ، وتمتلىء بحرية الحركة والنفس والتفكير ، في مواجهة تحديد الإقامة ، والتضييق السياسى والفكرى والحركى عليه في مقر منقاه «سرنديب» ، وهي حياة قلقة بلا أركان لهذا نسמעه يقول :

- لعمري لكوخ من ثمام بتلعة .: أحب إلى قلبي من البيت ذى الركن
وأطرب من ديك يصيح بكوة .: أراكية تدعو هديلا على غصن/
وأحسن من دار وخيم هواها .: مبيتك من بحبوحة القاع فى صحن.../
فتلك لعمري عيشة بدوية .: موطاة الأكناف راسخة الركن
(ج٤ ، ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩)

ونلاحظ أنه في كثير من السياقات - فى شعر المنفى - يذكر مصر مكنيا عنها

بأسماء مناطق صحراوية بدوية ، فهي - أحياناً - كاظمة - وأحياناً - نجد ، وأسماء بدوية - أيضاً - فهي مرة (إلى) ومرة (سعاد) وأحياناً يعقد مقارنة بين هذه المفردات الصحراوية وبين مصر هبة النيل .

وكذلك نراه (ظمين) عنها ، يود الرجوع ، وعينه تسفح الدمع على الأطلال ، والدمن ، والآرام ، والأسد ، والظبي ، والجأذر) . ويسرد في هذه السياقات مفردات أخرى مثل : الصنم ، الوثن ، التمثال ، ثم الخيال ، والطيف ، والذكرى ، والظن في سياقات مماثلة ، الأمر الذي يشكل عالم المنفى في بداياته تشكيلاً بدوياً .

ونلاحظ أن التشكيل البدوي سيخف ويحل محله ، تشكيل أكثر التصاقاً بالذات وبالواقع الجديد ، وإن كانت تبقى على بعض صور : السيف ، والدهر ، والشيب ، والقدر ، معتمدة على المحفوظ التراثي العربي .

ويدخل البارودي بهذا المدخل البدوي إلى شعر المنفى مدخلاً فيه خصائص كثيرة من : «التناص» ، «التشاكل الصوتي والمعنوي» ، «المعارضة» ، «التجاوب مع التراث» وكلها وسائط «تقنية» تفسح له المجال لحوار نصوصه الشعرية مع نصوص عربية جاهلية وإسلامية وعباسية ، تفصح عن علاقته بتراثه ، وتكشف عن علاقة «الإحياء» كاتجاه فني وفكري ، بهذه الوسائط التقنية ، بجانب الوسائط المجازية والشعرية الأخرى التي تتناول شكل القصيدة من الخارج (عمودها) وتراتبها الداخلية وسياقاتها . وحينما تضع كل هذه الوسائط داخل مصطلح «التناص» نكون قد حددنا العلاقة بين : (وظيفة الإحياء الشعري) و (وسائط الإحياء الشعري) . أعني أن نتحدث عن هذه التداخلات كعملية فنية ، وليس مجرد سطر أو إغارة على تراث الشعر العربي ، وليس - أيضاً - استسلاماً للمحفوظ «لأننا نرى الشاعر يعيد إنتاج ما تقدمه ، وما عاصره من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة «عالمية» أو «شعبية» أو ينتقى منها صورة أو موقفاً درامياً ، أو تعبيراً ذا قوة رمزية ، ولكننا نعلم جميعاً أنه لا مضمون خارج الشكل ، بل إن الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه إليه ، وهو هادئ المتلقى لتحديد النوع الأدبي ، وإدراك التناص ، وفهم العمل الأدبي تبعاً لذلك^(٣) .

ولهذا تتشكل هذه الإحالات ، والاستدعاءات ، والتضمينات عند البارودي ، إلى تلك

العملية الفنية ، والتناص ، التي تفسح له المجال للحوار مع تراثه الشعري ، وتفسر ما نجده من خصائص قديمة وسطوة تراثية على نصوصه ، بحسن نية نقدية ، لا تصفة بالسرقة ، أو الضعف ، وتحلل انحيازه لهذه الرموز المكانية ، والحركة الاجتماعية ، على أنه فهم لما سبقه ، ولما يعيشه ، ولما يستشرفه ، بوعى شعري ولغوى وتاريخي .

بل يظهر انحياز البارودي لحضارته القديمة (العربية) ، (الإسلامية) ، و (المصرية القديمة) من خلال هذا التناص ، لأن التناص في هذه الحالة يعنى (التنوع) و (الأصالة) ذلك أن «الحياة الإنسانية ... لا تتطور في ظل نظام متماثل الرتبة ، ولكن عبر نماذج متنوعة جداً ، من المجتمعات والحضارات»^(٤) أى في ظل تنوع إجتماعى ، وثقافى ، وجمالى ، ونفسى ، لم تجذره في شعرنا العربى الحديث ، إلا قصائد المنفى .

فهى قصائد تفسر هذا الحنين الجارف لـ (الوطن / الأهل / التراث) وتفسر العلاقة بين ما حكاه الجاحظ عن الببوى والحضرى إذ «ترى الحضرى يولد بأرض وباء وموتان ، وقلة خصب ، فماذا وقع ببلاد أريف من بلاده ، وجناب أخصب من جنابه ، واستفاد غنى ، حن إلى وطنه ومستقره»^(٥) وهو ما نراه في قول البارودي :

- أشتاق رجعة أيامى (لكاظمية) .: وما بى الدار ، لولا الأهل والسكن /
 - فهل ترد (الليالى) بعض ما سلبت؟ .: أم هل تعود إلى (أوطانها) (الظعن) .. /
 - لولا جريرة عيني ما سمحت بها .: (لدمع) تسفحه (الأطلال والدمن) .
- (ج ٤ ، ص ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧)

ونستطيع أن نقول هنا : إن هذه المفردات يمكن أن تفسر على أنها رموز شعرية ومكانية (يتناص) فيها (التراثى / بالواقعى / بالذاتى) .

وسوف يتكرر في شعر المنفى مجموعة من الثيمات والخصائص ، لا تخلو منها قصيدة ، أو لا تخلو قصيدة من بعضها ، وسوف نشير إليها في حينها .

ولا يقف الأمر - فى شعر المنفى البارودي - عند هذه «المفارقة» ذات الطرفين (المنفى ≠ الوطن) (ينظر فى هذا السياق قصيدتيه المهمتين : ج ٢ : ص ٢٢٥ - ٢٣٠ ، ج ٢ : ص ٢٣١ - ٢٣٩) .

وينظر في السياق نفسه ، طلب العودة إلى الوطن ج ٢ ، ص ٢٢١ بخاصة .
ويراعى ما يورده البارودي في المواضع المتشابهة ج ٢ : ص ٢٨٤ ، ٢١٥ بخاصة . ولكنه
يعود في لحظات إلى نقيها ، والانصبهار مع الحدث الفعلي ، متناسي الذات ومشكلاتها .

فقد جهداً - أحياناً - وتثور فيه النخوة ، فيضع نفسه ضمن هؤلاء الثوار ، بل على
رأسهم . وهنا تنشأ مفارقة جديدة في موقفه من الثورة والثوار والنفس ، فيدخل الانحياز
في شعره لمناقشة الموقف المتناقض (في بعض الأحيان) فيتغير شكل القصيدة حين يدخل
«الأخر» إلى القصيدة باستحضاره من الذاكرة لمناقشته أمام «الذات / الأنا» كما يقول :

يقول أناس : انني ثرت خالعا . . . وتلك «هناء» لم تكن من خلافتي
ولكنني ناديت «بالعبدل» طالبا . . . (وخذا الله) واستهضت أهل الحقائق
أمرت بمعروف ، وأنكرت منكرا . . . وذلك حكم في رقاب الخلائق
فإن كان «عصيانا» قيامي ، فإنني : . . . أردت «بعضياني» إطاعة خالقي
وهل دعوة «الشورى» على غضاضة ؟ . . . وفيها لمن ينفى الهدى كل فارق ؟
...../.....

فلما استمر «الظلم» قامت «عصابة» . . . من الجند «تسعى تحت ظل الخوافق
وشايهم أهل البلاد ، فأقبلوا . . . إليهم سراعا بين : أت ولاحق
(ج ٢ ، ص ٢١٨ ، ٢١٩)

وترتيباً على ما سبق (في قوله) يختم البارودي هذا النص بتوضيح ما هية الوطن
من وجهة نظره ، ذلك الوطن الذي يستوجب الدفاع عنه ، وهي من السياقات القليلة التي
يذكر فيها مصر بلفظها يقول :

- فيا مصر إن الله ظلك وأوتوى . . . ثراك بسلسل من النيل له دافق
...../.....

فأنت : «قومي» ، و«مشعب أسرتي» . . . و«ملعب أترابي» و«مجرى سوابقي»
بلاد - بها - حل «الشباب» تمانهي . . . وناطجساد الشرفي بعناتي
(ج ٢ ، ص ٢٢٠)

وهى مقولات مرتبطة ، بمقولات تراثية موازية ، نجدها لدى «ابن الرومي» فى
تصديده الشبيرة ، «ولى وطن» التى استقى منها الطهطاوى ، قبل البارودى ، ويستمد منها
شوقى فيها بعد - ويوضح هذا الختام (ماهية الوطن) ضد (ماهية المنفى) القاحل ،
الطارد .

وحيثما نعود إلى الراء كثيرا ، نجد «البارودى» وقد اغترب عن وطنه عدة مرات ، إلى عدة أماكن : فرنسا (كالطهاوى وشوقى) ، وانجلترا ، وكريت ، والأستانة . للعلم بداية والحرب ثانية ، وللعمل أخيراً . فقد تخرج ضابطاً ، فى صدر شبابه ، ورحل إلى الأستانة (١٨٦٣) ، حيث عمل فى الباب العالى هناك عدة سنوات ، ورحل إلى فرنسا وانجلترا ، فى عهد «إسماعيل باشا» فى بعثة عسكرية ، ثم غادر إلى «كريت» و «روسيا» فى حالة الحرب ، وأبلى - بها - بلاء حسناً ، زاد من ثقته فى نفسه ، ومن ثقة السلطان العثمانى ، والخديوى المصرى فى الوقت نفسه به ، ففوى طموحه ، وتذكر مجد أبائه الممالك ، وفى هذا السياق ، بدأ شعر «الغربة» يدخل إلى شعر البارودى فقد أضاف «البارودى» الحنين إلى الوطن إلى أغراض شعره^(٦) . منذ هذه الفترة و «شعر الغربة» هكذا كان بداية الدخول إلى «شعر المنفى» رغم البعد الزمنى الفاصل بين قصائد غربته للدراسة والعمل والحرب ، وبين قصائد المنفى ، فقد بدأ منقاه وعمره أربعة وأربعون عاماً .

لـ يشترك الطهاوى فى : الإطلاع على منجزات حضارة الغرب المتطور ، والكتابة فى الحنين إلى الوطن ، والتغنى بالوطن ، ومعاصرة حكام مصر الأول : عباس حلمى الأول ، سعيد ، إسماعيل ، توفيق ، وزاد البارودى عباس حلمى الثانى ، صاحب قرار عودته إلى الوطن ، كما كان سعيد صاحب قرار عودة الطهاوى إلى الوطن .

ولكنه ، فى حين يقتصر الطهاوى على قصيدتين إحداهما معارضة ، يكتب البارودى معظم شعره فى المنفى ، مستفيداً لأبعد الحدود من التراث الشعرى العربى ، وكثيراً من المعارضات مع أعلام الشعراء فى هذا التراث . ولا توجد مشكلة - بالطبع - فى ترتيب شعر المنفى لدى الطهاوى ، بل تكمن المشكلة فى إهمال تاريخ قصائد ديوان البارودى ، والوقوف عند الترتيب القديم على حروف المعجم ، فقد أكتفى الديوان بالإشارة - فى بعض المواضع فقط - إلى أنها من شعر المنفى ، بينما تشير بعض التعليقات إلى تواريخ محددة نستفيد منها أحياناً .

ويحتم هذا علينا ، أن نتعامل مع نتاج البارودى فى المنفى كوحدة واحدة يفسر

بعضها بعضاً ، بصرف النظر عن تاريخ الكتابة ، أو تاريخ النشر . إذ هناك خصائص
وثيمات متكررة في الشعر المكتوب في المنفى ساعدت البحث في تصنيف قصائد المنفى
غير المشار إليها . إذ تتضح قصائد ما قبل المنفى ببعض الإشارات ، كذكر عمره ، أو
ذكر حادثة ، أو مكان ، أو موضوع خاص ، وفي قصائد المنفى نجده يلوم اللانتمين ،
ويعرض بالشامتين والشاتمين ، ويعلق النتائج على الدهر والقدر ، وخيانة الصديق إلى
جانب خصائص فنية أخرى تكمن في التناص ، ومعجم الاغتراب ، ... الخ.

ويتنوع نتاج المنفى لدى البارودي ، بين الطول والقصر ، وبين الأغراض التقايدية
المتعددة ، والمتداخلة ، في النص الواحد فهو يربط ، رباطاً منطقياً بين أحداث الثورة ،
والبكاء على الزمن المولى ، والشباب الفانت ، وأماكن لهوه وفتوته ، ويطولاته ، وقد يتغزل
في مليحة داخل هذا السياق ، أو يبدأ القصيدة بالغزل ، في إطار الذكرى المشوبة
بالحسرة ، ولكنه يعود فيتطرق لموضوع المنفى ومعاناته فيه .

ولا يقف شعر المنفى عند استرجاع ما مضى في الزمان والمكان والإنسان ، بل
يمتد لينابيع الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تقع في وطنه ، وتصل أخبارها
إليه بواسطة أصدقائه وذويه أو بواسطة إعلامية خاصة . فقد رثى زوجه ، وابنه وحاضنته
(ج ٢ ، س ٨١ ، مثلاً) ورثى أحمد الشدياق (ج ٢ ، ص ٢٠٤) مثمناً رثى شبابه وسمعه
وبصره . وهو في كل مرة يتطرق من هذه الموضوعات إلى أزمنة الخاصة (المنفى)
بالانتقال من (النسبي) إلى (المطلق) أو من (العالم) إلى (الخاص) أو بالانتقال المفاجئ
أحياناً ، بواسطة (الاستطراد) و (التعريض) .

فيخرج على سبيل المثال ، من رثاء أم أبنائه ، إلى رثاء الممالك والدول الزائلة ،
موصياً في كل مرة بالصبر ، والتحمل كجسر لعبور المحنة واستعادة التوازن (ج ١ ص
١٥٦ ، ١٦٧ مثلاً) . وقد يفعل العكس ، فيدخل من (المنفى) إلى (الغزل) في المحبوبة
البعيدة التي تستثير الذكرى وأماكنها (المنيل ، الفسقاط ، حلوان... الخ) . كما في قصيدته
«التشوق إلى مصر» (ج ١ ، ص ١٧٢ ، ١٧٧ ، ١٧٩) . وتأتي تبعاً لذلك (دائرة المنفى
الوطن) التي تتكرر قيمتها باستمرار في شكل ثنائية ضدية تقابلية ، تحوى المفارقة بين
(الوطن / المكان / الحب) و ≠ (المنفى / الزمان / الحرمان) وهنا ، يستمدى الشاعر وطنه

(تراث) ومكانه (ذكرياته) وحبه لـ (الزوج ، الولد ، الأبن ، الأب ، الأم ، المعشوقة ، الصديق الوفي ، ... الخ) وهو ما يمثل (الطاقة الإنسانية) . يستعدى كل هذا ضد (الحرمان) وما يترتب عليه من مشاعر (الفقد) ، (العزلة) ، (الاغتراب) ، ولهذا يستدعى الشاعر في قصائد المنفى (الطيف) ، و (الخيال) ، وقيم (الحوار) و (النجوى) وهى إحدى خصائص شعر المنفى لديه .

وتسرب - من ثم - إلى هذه القصائد ، تقاليد خاصة من الشعر العربى القديم تساعده فى تشكيل هذا الاستدعاء على المستوى الفنى ، فنراه يذكر «الترحل» و «الشوق» ويخاطب «الخليل» و «الخليلين» و «الأماكن» داعياً لها بالسقيا (كما فى ج ١ ، ص ١٧٦) كما يتوارد ويتلازم عنده «الماء» و «المطر» و «الدمع» و «حالة» و «البكاء» و «الدعاء» فى هذه القصيدة . الأمر الذى يكشف عن العلاقة النفسية القائمة بين مظاهر «الطبيعة» ، «المطر» ومظهر «البكاء» الإنسانى «الدمع» وعلاقتها «بالسقيا» و «الدعاء» وهو أمر آخر ، يكشف عن الأبعاد الأسطورية فى هذه الظاهرة الشعرية لهذا يرتبط المكان والزمان والإنسان لدى الشاعر فى عدة ظواهر لنية ، تكشف عن دلالة نفسية ، كما تكشف عن موروث الشاعر من القصيدة العربية القديمة وتقنياتها ، فقصيدته التى يقول فيها عن وطنه :

- ملاعب لهسو ، طالما سرت بينها .
على أثر اللذات فى هيشة رغسد
إذا ذكرتها النفس سالت من الأسى .
مع الدمع ، حتى لا تتهنه بالرد
فيا منزلاً رقرقت ماء شبيبتي .
بأنفائه بين الأراكة والرنس
سرت سحراً ، فاستقبلتك يد الصبا .
بأنفاسها ، وأنشق فجرك بالحمد
وزر عليك الأفق طسوق غمامة .
خضبية كف البرق حنانه الرعد
فلست بناس ليلسة سلفت لنا .
بواديه ، والدنيا تفر بمناسدى
(ج ١ ، ص ١٧٦)

وهى مقولات تردنا إلى ما نجده فى القصيدة العربية وهى تربط بين (الرحلة) و (ترك الديار) و (طلب السقيا) و (العودة) و (البكاء) والظل ، واستدعاء الأماكن والأطراف والخيالات ، من أجل قهر «الاغتراب» ونفى «الفقد» والتواصل مع الآخر ، ومع مظاهر الطبيعة إلى الحد الذى يربط فيه الشاعر «بين حيلولة المجتمع بينه وبين حبيبته ، وعجز هذا

المجتمع عن منح الاتصال ... عن طريق الفن ... مؤثناً بقدرة الفن على الإمساك بالطبيعة
حفظاً لها من المنون^(٧) والعفاء ، كما يمكنه الإمساك بمن يحب وما يحب ، رغم البعد
الزمني والمكاني .

ولا ينفصل هذا الأمر عن مقدمة القصيدة ، ومطلعها أو مفتتحها الذي يكشف عن
هذه الأبعاد النفسية لكل عناصر النثر الشعري المشار إليها هنا . ولابد أن نشير هنا
إلى أن الأمر لا يقف في حالة البارودي عند مطلع القصيدة أو مقدمتها ، بل يبتح البارودي
هذه العناصر خلال قصيدته كلها ، لتقوم بالوظيفة الفنية والاجتماعية والدلالية ، وهي
الدلالات والوظائف نفسها التي نجدها في شعر المنفى لدى شعراء الإحياء جميعاً ، عند
«الطهطاري» و«البارودي» و«شوقي» بخاصة .

وهذه العناصر التقنية ، ببقية دلالات القصيدة واضحة فهو ، ربما يبدأ بها ،
وربما ينهي بها ، وربما بثها متفرقة متداخلة ، وإنما التصور المعقول أن الشاعر ، قبل أن
يبدأ في انشاء القصيدة ، تكون قد تجمعت في نفسه كل المشاعر والانفعالات المرتبطة
بالموضوع وحين يبدأ في الإنشاء قد يختار تقليداً معيناً كالغزل أو الشكوى ، ليجهز
تمهيداً للدخول في الموضوع ، ولكن هذا التمهيد لا يعمل أن ينفصل عن مشاعره ...^(٨)
فهو يفكر في النص ، وموضوعه وصوره ، ثم يصرغ هذا كله ، مستعيناً بثقافته ، وواقعه ،
وتراثه ، وذاته المعانية . ولهذا يمكن أن نصل من خلال هذه العناصر الفردية إلى دلالات
عامة تفهم دور هذه العناصر المتواردة في شعر المنفى ، وسوف نصل في النهاية إلى
دلالتها الاجتماعية والتاريخية ، و (هذا يعني القول ، آخر الأمر ، أن الدراسة من الداخل ،
لعلم الدلالة ، يجب أن تفضي بنا إلى الوجود التاريخي لمجموعة خاصة فعلاً ، هي مصدر
هذا العمل . أما تفسير أو تحليل «الظاهرة الأدبية» بحياة جيل ما ، على مستوى المجتمع
الشامل - وهو تفسير ذاتي ، فإنه شديد الغموض ، وقليل الدقة ، وقد كتب لوسيان
جولدمان في كتابه «الإله الخفي» أنه كلما تعلق الأمر بالبحث عن بنية تحتية لفلسفة ما ...
بل إلى طبقة إجتماعية ، وما لها من علاقات مع المجتمع^(٩) ونجدها في حالة البارودي
(وشوقي بعد ذلك) دلالة على التواصل مع الذات الفردية والتراية / القومية من أجل
الصمود ضد (الأخر) المسبب (للمفارقة و (النفى و (تفريب الذات) عن (واقعها)
وسياقها (الحضاري) .

ونصل بالتالى إلى طبقة اجتماعية ذات مصالح فى الاستعانة بالتراث، والتأكيد على تمايزه ، والحوار معه ، لأنه يمثل لها ركيزة ومبرراً (للحكم فى حالة السلطة) ، و (لتملك الشعر فى حالة الشاعر) ومن هنا ، يكون الشاعر ضد النوبان فى (الفريب) و (الأخر) .

ويلفت النظر هنا ، حديث البارودى الدائم عن « القصيدة » و « الشعر » و « الكلم » لأنها تمثل لديه ، التمايز ونفى الغربة ، كما تمثل له تعويضاً نفسياً لحالة الفقد والنزول عن مكانته السامية فى المجتمع . ولعل فى هذا الأمر ، ما يفسر حوار البارودى الدائم مع « السيف » لأنه مستلب مفقود . و « القصيدة » « كواقع يملكه » . وتتحول « المفارقة » هنا إلى « مقارنة » بين حالى الحرب والإنشاد الشعرى ، وهو القائل فى هذا السياق ثنائى الدلالة :

- فإن (صلت) فدانى الكى بنفسه . . . وإن (قلت) لبانى الوليد من المهد . . .

كذلك إنى (قائل) ثم (فاعِل) . . . لعالى ، وغيرى قد ينير ولا يسدى

(ج ٠ ، ص ١٧٨ ، ١٧٩)

ويراعى فى ذلك ، لغيره ، بالفروسيّة والشعر فيما بعد كما فى (ج ١ ، ص ٢٠٦) على سبيل المثال .

وتشكل ثنائية (القول ≠ الفعل) في شعر المنفى عند البارودي وجهاً من وجوه «المفارقة» التي تنتهي ببيان «الضحية» الأخلاقية ، حيث يبدو الشاعر «ضحية عصر» و «مجتمع» في آن واحد . وتتقف محاولة سد الثغرة بين طرفي المفارقة أو بين أطرافها وعناصرها بالتقريب بين القول والفعل ، بجعل القول فعلاً ، ضد من يقولون ولا يفعلون ، ويكذبون ويزيفون الحقائق .

ويفجر هذه المفارقة ، أن الوضع يسود ، ووغده يملك ، وثعال الوطن تدرك الثار ، والأسود تنام ، والظالم يجمد علناً بلا مقاومة ، وأقواله دالة على ذلك في أماكن متفرقة ، يقول فيها :

- أبى الدهر إلا أن يسود «وضيعه» .: ويملك أعناق المطالب «وغده»
تداعت لدرك الثار فينا «ثعاله» .: وثامت على طول الوتيرة «أسده»
(ج ١ ، ص ١١٥)

- وأقتل داء ، رؤية العين ظالماً .: يسي ، ويتلى في المخافل حمده
(ج ١ ، ص ١١٦) و (انظر ص ١٩٩ ، ٢١٦)

وهذا ، ما جعله يلوذ بنسبه ، مثلما يلوذ بمكارم الأخلاق ، في طلب المجد الموثل حتى إن وقفت ضده ، ظروف الزمان والمكان والمقادير ، متوسلاً بالعقل في سبيل تحقيق هذا المجد ، ونجده نموذجاً لهذا اللوذان في قوله :

وحسب الفتى مجداً إذا طالب العلا .: بما كان أوصاه ، أبوه وجده /...
قلوب الرجال المستبدة أكله .: وفيض الدماء المستهله ورده ...
فأما حياة مثل ما تشتهي العلا .: وإما ردى يشفى من الداء وقده
(ج ١ ، ص ١١٧-١١٩)

ونستطيع أن نقول من هنا : إن البارودي يتحرك من فرضية مثالية ، متوارثة عبر الشعر ، وعبر الأسلاف ، تضع «القيمة الأخلاقية» فوق كل شئ في الحياة . لأنها آنذاك

تساوى «الحياة» ، ونقيضها «الموت» وبالتالي ، فكل شئ (من تضحية ، وفداء ، وإيثار ونخوة ... الخ) يقربه منها ، يقربه من جوهر (الحياة / السعادة / الخير) وكل شئ (من خوف ، ومسكنة ، وضعف) يقربه من (الموت / الشقاء / الشر) .

ويقف الشاعر بين طرفي المفارقة في منفاه ، متغنياً بأمجاده ، صابراً على بلواه ، آملاً في حل شريف لمنفاه ، غير نادم على ما فعل ، معرضاً بغيره ممن لم يضحوا في سبيل هذه (القيمة الاخلاقية) المثالية ، المجردة ، التي تعلو فوق الأفراد ، وفوق الزمان ، وفوق المكان ، وإن كانت تأخذ منها جميعاً بطرف نسبي ، يحولها إلى واقع ملموس ، وحقيقة سلوكية ، قادرة على الفعل والتغيير والثورة .

وهنا تكمن المفارقة التي ولدت كل قصائد المنفى لدى البارودي وجعلت تنبذب موقفه ثباتاً ، حتى النهاية ، رغم الغربة (ومشتقاتها) وعذاباتها ، وفيها :

- لا صاحب إن شكوت حالي .: يرثى ، ولا سامع يرد

(ج ١ ، ص ١٧٩)

وتتجاور ثنائية (القول ≠ الفعل) في قصائد المنفى عند البارودي ، ولا تلتحم هذه الثنائية ، ويحل بعضها محل بعض ، إلا في موضع الفخر ، والموازنة . وهذا ما يعطى القصيدة صفات من صفات السيف ، ويعطى القول صفات من صفات الفعل ، إلى حد التطابق في بعض السياقات ، كالسياق السابق ، وفي هذه الحالة ، يتحول (التجاوز) إلى (تداخل) إلى (تطابق) .

لذلك يحاول أن يقف موقفاً وسطاً ، لأن الوصول إلى الكمال صعب ، لهذا يقول :

- كن متوسطاً في كل حال .: لتأمن ما تخاف من العناد

(ج ١ ، ص ٢١١)

ثم يقول :

- وكن وسطاً لا مشربئاً إلى السها .: ولا قانعاً يبغي التزلف بالصغير

(ج ٢ ، ص ١٢)

وهو قرار يتفق مع رؤية الشيخ بعد ما كبر في المنفى ، كما تتفق مع الحديث الشريف «خير الأمور الوسط» . لأن الكمال يحتاج إلى «جهد» ، لا يستطيعه فرد منفي :

- فاسع لما شئت غير متشد .: فلن يحوز الكمال متشد

(ج ١ ، ص ٢٠٨)

ثم نراه فى سياق آخر ، يبدى ياساً من بذل الجهد ، ويرى الحل فى أن تعتمد على (الله) الهادى ، صاحب حكمة القضاء : يقول

فدع ما مضى ، واصبر على (حكمة القضاء) فليس ينال (المزم) ما فات (بالجهد)

- ولا تلتبس من غير مولاك هادياً .: اذا الله لم يهد العباد ، فمن يهدى ؟

(ج ١ ، ص ٢٠٢)

فالقول إذن من الله - فى النهاية - وهو المنتصر - فى النهاية ، ووسيطه الزمان فى المكان ، ليحصل الإنسان من جدلهما على سياقه الحياتى .

وتدفع بنا هذه النقطة من البحث إلى اشكالية (الزمن) إذ وصل (البارودى) فى شعر المنفى ، إلى تعامل خاص مع الزمن بتسمياته الكثيرة والمتنوعة ، الزمن ، الدهر ، الزمان ، دورة الفلك ، الماضى ، الايام ، الاثنى ، الاثنى إلى غير ذلك من تسميات مباشرة ، أو كثنائية ، مثل تسمية الزمن بما له أول وآخر ، كما فى قوله :

- فعما قريب ينتهى (الأمر) كله .: فما أول إلا ويبتلوه آخر

(ج ١ ص ٧٣)

والزمن لدى البارودى ، زمن مستقيم ، ودائرى فى الوقت نفسه . لأنه مؤمن بأن له أول وآخر ، وهو أيضاً مؤمن بعودة لحظات الصفاء والسعادة - قبل المنفى - إلى ما كانت عليه . ولذلك يأتى الزمن المستقيم لديه مفارقاً للواقع ، مجرداً ، ومكتوباً سلفاً ، وموتبطاً بدورة الفلك ، وبالقضاء والقدر الذى يحرك كل شئ على هذه الأرض . وهو لذلك زمن مطلق ، عام . تكمن وراءه الرؤية الدينية المتوارثة التى تجعل الزمن مخلوقاً لله ، يصرفه كيف يشاء ، ويكتب فيه ما يشاء على عباده . مما يضطر الإنسان إلى الصبر ، وكبح التمرد . ومعظم سياقات الزمن فى ديوان البارودى بعمامة ، وفى شعر المنفى بخلاصة ، تجعله الزمن المستقيم القاهر الذى يستدرج الإنسان حتماً إلى الفناء :

- والدهر مدرجة الخطوب ، فمن يعيش .: يهرم ومن يهرم ، يعث فيه اليلى

(ج ١ ، ص ٢٧)

ويتضح هنا ، سق النية القائم بين الزمن والشاعر ، الأمر الذى يظهر عداوته له ، ويحذر منه باستمرار ، لأنه دهر ماكر يستدرج الناس إلى الهلاك ، والناس يحملون صفاته فى الوقت نفسه :

- كذلك الدهر ملاق خلوب .: . يفر أخا الطماعة بالكذاب
 - فلا تركن إليه ، فكل شئ : .: . تراه به يؤول إلى ذهاب
- (ج ١ ، ص ٣٩)

ومن هنا ، كان الماضى جميلاً على عدة مستويات فى شعر المنفى عنده ، فهو أيام الشباب والصبا على المستوى النفسى ، وهو أيام سلطته بجاهه على المستوى الإجتماعى ، وهو أيام الازدهار العربية قبل خضوع العرب والمسلمين لمناهة المماليك والعثمانيين ، على المستوى التاريخى .

الأمر الذى يجعل الدهر فاجعاً ، قاسياً : حين يأخذ الغالين عليه : الولد ، الابنة ، الأم ، الزوجة ، فنسمعه يقول :

- يادهر فيم فجعتنى ، بحلياة ؟ .: . كانت خلاصة عدتى وعتادى
- (ج ١ ، ص ١٥٨)

ولهذا يلخص البارودى ، موقفه من الزمن وتجلياته وأسمائه بقوله :

- لو سوى الدهر رام غبنى ، لأصحر .: . ت مشيحاً بالفصل فوق سمند
 - لست أقوى على الزمان ، وإن كذ .: . ت أفل العدا بقوة زندى
- (ج ١ ، ص ١٨٤)

ويقف الدهر إذن فى تناقض مع الإنسان ، فهو يريد شيئاً ، والدهر يريد شيئاً آخر ، وما يريده الدهر هو الغالب ، وهذا ما يدهو المتتبع لشعر البارودى ، إلى فهم المطابقة بين (الله) و (الدهر) و (الزمن المطلق) و (القضاء والقدر) فى القدرة على الفعل بلا مراجع ، وهو فى الوقت نفسه دهر مهلك :

- وكيف يصون الدهر مهجة عاقل .: . وقد أهلك الحيين : عاداً وجرهما
- (ج ٢ ، ص ٤٠٧)

وهذا الدهر الذى أهلك عاداً (الأولى ، والثانية) وجرحهما ، هو هذا الدهر القرآنى الذى أهلك عاداً وثموداً ثم جرحهما ، دون أن يراجعه أحد ، وبعد أن ظلموا أنفسهم . فإذا كان الله هو الذى أهلك هذه الأقوام ، عرفنا أن الدهر والزمن (وما فى دلالتهما) تأخذ فى حسابها هذه المطابقة آنفة الذكر مع ملاحظة ، أنه حينما يعطى الزمن أو الدهر صفات سلبية أو شريرة ، فهو يقصد الزمان المجرد ، المطلق . أما حينما يعطيه صفات القدرة والقهر فهو ينطلق نحو هذه المطابقة السابقة . لأنه يرمى - دائماً - أن هذا الزمان المطلق المجرد ينتهى ، كما ينتهى الزمان المستقيم ، أو الزمان القرآنى ، بيوم العشر الذى يجمع الأضداد فى نهاية الزمن حين يلقى المرء ربه : يقول فى رثاء والنته :

- عليك سلام لا لقاء بعده .: إلى العشر إذ يلقى الأخير المقدما
(ج ٢ ، ص ٤١٣)

ولهذا يأتى شعر الحكمة ، وشعر الزهد وشعر الرثاء ، وشعر الحديث من تطلعات الزمان ، فى الزمن الماضى ، متجاوزاً مع بنية الماضى التليد ، واللذيق فى حياته هو ولى حياة أمته ووطنه .

ويتداخل الزمان والدمر والأيام مع فكرة الأبدية أحياناً ، كما يتداخل مع فكرة اليوم والآن فى أحيان أخرى . فهو زمان غائى ، ولا منتهى فى أن ، وهو زمان طيب (فى أوقات) وشرير فى أوقات أخرى .

لذلك يسيطر على مفهوم الزمان فى شعر المنفى لدى البارودى - ولى بقية الديوان - المفهوم المساسى العام . فالإحياء هنا ليس مجرد عودة إلى الماضى ، بل هو منهج للتعامل مع الذات والتاريخ ، ببعديهما : الزمن النفسى ، والزمن الفيزيقي .

وهناك أيضاً الزمان الجزئى ، النسبى ، الخاص ، الذى يأتى لدى البارودى فى شعر المنفى ، معبراً عنه بالليل ، والنهار ، واليوم ويبدو - هنا مفارقة جديدة فى شعر المنفى بين اليوم من ناحية والامس ، والغد من ناحية أخرى فيقع اليوم بين متناقضين (الامس ≠ اليوم ≠ غدا) .

ويرتبط الزمان (الزمن / الدهر) النسبى ، الخاص ، بالزمن المقاس خلال يوم

وليلة ، كما يرتبط «بالذكرى» سواء أكانت ذكرى (الأمس) أو ذكرى (بعد الموت / المستقبل) ويتكون (الخلود) من هذه الوحدات الصغيرة وهي تتجه للمستقبل . وتتكون شائبة جديدة بين (الخلود) ≠ (الفناء) التي تنطبق على الفرد والجماعة والدول على السواء .

ومن هذا التناقض يظهر الصراع بين الإنسان والزمن ، ليكشف الإنسان الحكمة والعظة من حوادث الزمان وتعاقب الليل والنهار ، وتقلب الحياة بين الشقاء والسعادة . وتظهر المفارقة هنا بين (قوة الإنسان) و (قوة القدر) وتصبح النتيجة كما يصفها البارودي :

- حياة المرء في الدنيا خيال . . . وعاقبة الأمور إلى نفاذ

فطوبى لمرء غلبت هواه . . . بصيرته فبسات على رشاد

(ج ١ ، ص ٢١٢)

ولأن حياة المرء خيال ، وعاقبة الحياة إلى فناء ، فلا بد من أعمال البصيرة ، والترشد بالعقل ، لأنه وسيلة التوازن ومعرفة الحقائق ، إذ :

- لو كان للمرء عقل يستدل به . . . على الحقيقة ، لم يعقب على أحد

(ج ١ ، ص ٢١٠)

وتعرف هذه الحقيقة كما يروى البارودي بالعقل والبصيرة كأداتين للمعرفة ، يكشفان عن سبب التضاد ، والتجاور والتعاقب بين طرفيه «إنه التضاد يواجه فيه الليل النهار ... حيث يتجاور النقيضان في الآن ، تجاور الخير والشر في الإنسان ، أو تجاور الموت والحياة في الكون ، ولكن يتم التركيز على مستوى التعاقب ، فيتكرر النقيضان متتابعين عبر الزمن ، كأنهما مظهر آخر لتكرار حركة الكون التي تخضع لناموس النور»^(١٠) ويتجلى ذلك على المستوى الصياغي الشعري بكثرة ورود : التضاد ، والمقابلة والطباق ، كما يتجلى ضرب المثل ، وترميز العالم ، حين يتوازى الليل والظلام مع الظلم والضيق ، والنهار والسطوع مع ظهور الحق ، وكما يتجلى النور ضد الظلام ، يتجلى العدل ضد الظلم على سبيل المثال يقول في شعر المنفى :

- لعل بلجة نور يستضاء بها . . . بعد الظلام الذي عمت دياجره

(ج ٢ ، ص ١١٢)

وهنا يبدو المنفى ظلمة ، والغربة ظلمة تحتاج إلى نور يستضيئ به الشاعر ، لذا يقول لشكيب أرسلان :

- أصبحت بعدك في دياجر غربة . ∴ ما للصباح بليها من مطلع
(ج ٢ ، ص ٢١١)

وعلى الرغم من سطوة (الزمان / الدهر / الحادث) يخبو المكان ، فلا يظهر إلا في القليل جدا من السياقات ، ولا يذكر المكان إلا مرتبطا بزمان الأنس والشباب ، أو أماكن البطولة التي شهدت ذكرياته الحربية ، أو أماكن المنفى في صيفتي الوصف ، والموازنة . ومن ثم يتحول المكان في شعر المنفى عند البارودي إلى مجرد مكان ، أو إلى وعاء ثابت ، لعمل الدهر ، والشباب والمنفى في آن واحد .

من تقابل النور ≠ الظلام ، وسكون المكان ≠ حركة الزمان ، نرى قصائد المنفى عند البارودي تحتل بالقمر ، والنجوم ، والشهب ، الثريا ، ليثقب في الليل ثغرة ضوء . وليثقب في المكان تواصلاً مع الزمان ، وليثقب الغربة والانقطاع في المنفى ، بانيس متعال ينفي المنفى : يقول من شعر المنفى واصفاً حاله في «سرنديب» .

لا في «سرنديب» لي خل ألذ به . ∴ ولا أنيس سوي همي وأطراقسي /
أبيت أرمي نجوم الليل مرتفقا . ∴ في قنة حسز مرقاما على الراقسي
تقلدت من جمان الشهب منطلقة . ∴ معقودة بوشاح خير مقلق
كان نجم الثريا ، وهو مضطرب . ∴ دون الهلال سراح لاح في طاق /
ياروخة النيل لا مستك بانقصة . ∴ ولا عدتك سماء ذات أغداق
(ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦)

وواضح جدا النقلة المفاجئة من الحديث عن الخل ، والهموم إلى نجوم الليل وجمان الشهب ، ونجم الثريا ، والهلال ، إلى الحديث عن (المكان) البعيد (الوطن) روخة (النيل) . مما يعني أن الزمان هو القادر على قهر المكان ، فالنجم ينفي الليل ، وينفي الغربة ، ويجلب النهار والوطن . ويكون المنفى إذن إنقطاعاً مؤقتاً عن تتابع الزمن وتواصله . ونسال هنا : هل نستطيع أن نحس أن «التجنيس» كنوع بلاغي حينما يتداخل مع الطباق

وغيره من وسائط المقابلة ، محاولة لنفى التضاد بالتشابه الصوتي رغم اختلاف الدلالة . وهل نستطيع أن نرد الكناية إلى السبب نفسه ؟! ليقضى على قلق الشاعر .

ونشير هنا إلى أن أهمية الزمن ، فى هذا السياق ، وأهمية الماضى والمستقبل فى مواجهة الحاضر ، وأهمية كل هذا الزمان فى مواجهة المكان «سرعان ما ترسلنا إلى الاعتراف فى الواقع بأن الذكرى لا تعلم دون استناد جذلى إلى الحاضر . فلا يمكن إحياء الماضى إلا بتقيده بموضوعة شعورية حاضرة بالضرورة ... فلا ذكريات دون هذا الزلزال الزمنى ، بدون هذا الشعور الحيوى ، حتى فى هذا الماضى الذى نعتقده ممثلاً ، فإن الذكر السرد ، المسورة ، تعيد وضع الفراغ فى الأزمنة غير الناعلة . إننا حين نتذكر ، بلا انقطاع ، إنما نخلط الزمان غير المجدى وغير الفعال بالزمان الذى أفاد وأعطى ... عندئذ نعلم أن الزمان هو الذى يأخذ وهو الذى يعطى ...^(١١) وهو ما رأيناه فى مفهوم الزمان والدمر وعلاقة الإنسان بهما فى شعر المنفى فى ديوان البارودى . بل هو ما رآه الاحيائيون حين انطلقوا من واقع يريد النهوض ، ووصلوه مع ماض كان تاهضاً .

وفى النهاية ، نرى كما يرى المتفلسفون أن : «الزمان والمكان ... صورتان قبليتان أو شرطان للمعرفة مثلما هما ... إطاران للوجود . والمعرفة والوجود ... هما فى خاتمة المطاف المحوران النهائيان للذات لا بد أن ينور حول أحدهما أى جهد بشرى^(١٢) . داخل البنية الاجتماعية والثقافية والفنية للمجتمع أو للفرد .

ويقاوم البارودى هذا الزمن بالشعر أيضاً ، فهو زمن ثان ، زمن يبقى ، فى مواجهة زمن ضائع . فشعره ريحانة العصر ، أقوى من الشعر فى عصر الكلام العباسى ، وشعره يتغلب على (المنفى) (المكان) فيسير فى كل أرض ، ويتغلب على الزمان فينتشر فى كل (زمان) حتى يقهر الموت ، ويحظى بالخلود - حتى - بعد أن يموت الشاعر ، تعيش قصائده ذكرى ثانية ، وعمر آخر له ، فيمتد عمره .

ولا تعجب من منطقى أن تأرجت . . . به كل أرض ، فهو ريحانة العصر
سيذكر بالشعر من لم يلاقنى . . . وذكر الفتى بعد الممات من العمر

(ج ٢ ، ص ١٦)

فلو كنت في عصر الكلام الذي انتقضى .: لباء بفضلي جـرول وجـرير
فيما ربما أخلى من السيق أول .: وبذ الجناد السابقات أخير
(ج ٢ ، ص ٣)

وهكذا ، يتوازي «الفعل» «الزمن» «القصيد» مما يرجعنا إلى ماقلناه سابقا عن
توازي القول والفعل في القول والفعل عند البارودي وتوحدهما . ومن ثم تكون (القصيد
الفعل) مدخلا لقهر الثانية (القول ≠ الفعل) أو (القصيد ≠ السيف) أو (الإنسان ≠ الدهر)
. فيمكن - لنا - أن نقول : (القصيد / السيف / الدهر) .

ولكن البارودي - بعد ذلك - يرد شعره إلى «مكارم الأخلاق» فيجعله ديوان
أخلاق، فيرتد به ثانية ، إلى المجرى الأخلاقي ، الذي يتلخص في (الشاعر
الحكيم) و (قصيد مكارم الأخلاق) . الأمر الذي يصل شعره ، بتراثه العربي والإسلامي ،
ويجعله - بحق - إحيائيا .

ونرى في نهاية هذه الوحدة ، أن البارودي قد دافع عن نفسه بالقصيد ، ودافع
ضد الزمن ، دفاعا سلبيا ، ولهذا تظهر الأنا المتوقعة على نفسها ، وهي تحاول السمو
فوق الواقع ، بالشعر أيضا لتخرج من عزلتها ومتفاهها . ويظهر مصير الإنسان ، محاولة
لنفي سوء الزمن ، وسوء الناس ، بجمال الماضي المستعاد ، والعظة المستفادة منه . وهذا
هو وعى البارودي بذاته ، بآثاء ، في مواجهة قهر الزمان والمكان ، لتصل - بوعيا - إلى
الحرية والفكاك ، كما كانت قبل المنفى .

وتظل فكرة «الرجاء» تخايل البارودي خلال شعر المنفى ، لهذا نراها مرتبطة بفكرة (الحظ) ، و (الجد) ، ونجد فكرة الحظ أو الجد مفردة ، لتدل على مطلق الدلالة ، أما إن حددها بصفة فهو يخصصها ، فهو يقول : (وتنهض بالمرء الجنود العواثر) فى قصيدته (جـ ٢ ، ص ٦٧) وكثيراً ، ما يبعد الحظ عنه ، ويغلب نصيبه العاثر منه عليه ، مما يضطره إلى الإحساس بدوام المنفى وثقل الزمان على قلبه ، وضيق المكان على جسده ، وتسلب المقادير عليه ، وهى - فى الوقت نفسه - التى تملك الإفراج عنه ، فيعود إلى (الرجاء) بالتصبر والتهوين من شأن المنفى .

ويتحول كل شئ إلى خراب لهذه الأسباب السابقة كلها ، وتحول الحقائق الملموسة إلى خيال ، فالدنيا وما فيها خيال ، والدمر القادر خيال ، ويتحول العبيب أيضاً إلى خيال ، لأن المنفى قد حول كل سلطانه إلى خيال وأثر باهت ، وحكاية تروى : لذا نسمعه يقول عن الدنيا وحياة المرء فيها :

- إنما الدنيا خيال ، عارض .: قلما يبقى وأخبار تقص

(جـ ٢ ، ص ١٥٠)

- إنما الدنيا خيال .: باطل سوف يفوت

(جـ ١ ، ص ٨٠)

والدمر الذى يروى الشاعر يتحول خيلاً كرد فعل معاكس له ، بل إلى ظل :

- فما الدهر إلا خيال ، سرى .: وظل ، إذا ما سجا تخلصاً

(جـ ٢ ، ص ١٥٤)

وتشير هذه السياقات إلى إحساس (عبثى) بجوى أى شئ لدى الشاعر ، وتدل فى الوقت نفسه على موقفه النفسى المتأجج والمشحون ضد كل شئ ، وعلى الرغم من دلالات (الخيال) السلبية العبيثية هنا ، تظهر دلالات أخرى للخيال وما فى معناه . إذ تتكرر فى لغة البارودي (معجمه) مفردات : الخيال ، والتخيل ، والصورة ومشتقاتها من تمثال ، وصنم ووثن ... إلخ . ويتحول الخيال هنا إلى رابط عضوى ، ونفسى ، وفنى يربط الشاعر بالزمان وبالمكان وبإنسان بعد ما تحول إلى أداة قطع فى السياقات المتشائمة .

فيتحول (الخيال) إلى هذا (الرجاء) ، فيعد أن أقر بأن :

- حياة المرء في الدنيا خيال .∴ وعاقبة الأمور إلى نفاذ
(ج ١ ، ص ٢١٢)

نسمعه في سياق آخر يدلى بعكس الدلالة عن صلة الخيال بالواقع ، يقول :

- صلة الخيال على البعاد لقاء .∴ لو كان يملك عيني الاغفاء
(ج ١ ، ص ١٠)

وهي الصلة النفسية التي فسرها في قصيدة من قصائد المنفى قائلا :

- فيا بعد ما بيني ، وبين أحبتي .∴ ويأقرب ما التقت عليه الضمائر!
(ج ٢ ، ص ٦٥)

ويلعب الخيال عنده الدور الذي لعبته الأطلال والدمن - الذي أشرنا إليه في بداية هذا الفصل - فإن إدراك الشاعر لهذه المفردات ، لا تقف عند كونها مفردات مستدعاة من الشعر العربي القديم ، إنما نحن أمام تشكيل لواقع خارجي ، ولواقع داخلي ، أو نحن أمام حوار مع الخارج ، ومناجاة مع الداخل ، يجمع بينهما (الخيال / النفس / القصد / رغبة التواصل) . وهنا تتحول هذه المفردات إلى تقنيات ، ووسائط فنية ، تشكل صورة شعرية من ناحية وتستدعي موروثات شعرية من ناحية أخرى ، وتقيم علاقة بين واقع الشاعر وحلمه ، بل تفعل معه مثلما كانت تفعل مع الشاعر العربي القديم «مع احتمال أن يكون الطيف رمزا إلى الشاعر نفسه، ... في ... المقدمة الطللية يتوحد عالما الشاعر الخارجي ، الذي تمثل الأطلال نفسها ، وعالمه الداخلي الذي ترمز إليه صورة الطيف والخيال...» (١٣) .

ونذكر ، في هذا السياق ، أن البارودي قد استخدم صورة الخيال - على الوظائف التي أشرنا إليها - ولم يستخدم الخمر في هذه السياقات ، وهي الخمر التي نجدها في التراث الشعري العربي وسيطة بين العالمين الداخلي والخارجي لدى الشاعر ، أو وسيلة للمعراج لدى المتصوفة من الشعراء . وهذا حنين واضح لقيم النبالة والفروسية المتطهرة لدى البارودي . لأنه لم يذكر الخمر إلا في سياقات الشباب وأيامه وانسه مع المعشوقة ، وفي أماكن اللهو البرئ في بلاده ، ولهذا ، اختلف فجاء الطيف والخيال وما في معناهما

ليتحولا إلى هذه الوسائط وهي مرتبطة بالمنفى ثم بالشيب ، ثم بالضعف والتعبير على
الفقد والبعاد .

ولكننا نذكر أن البارودي ، في هذه السياقات ، قد جعل الشعر كله لمحة من لمحات
الخيال والخطر فعنده «الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة الفكر ...» (مقدمة
الديوان ، ص ٣) . ولكنه خيال لامع متصل بالفكر ، وليس خيالا «هولاميا» . والدخول إلى
عالم الفكر بالخيال يدخلنا إلى الحرم الأخلاقي ، ونراه - أيضا - وهو يتبرأ من مطابقة
دلالة الدهر على الله ، لأنه يحدد ، بدلاله أرضية ، «فإني إن ذكرت الدهر ، فإنما أقصد به
العالم الأرضي لكونه فيه ، من قبيل ذكر الشيء باسم غيره لمجاورته إيائه» (المقدمة ص ٦) .
وهذا أمر يعود بنا مرة أخرى إلى تلك الروح الأخلاقية التي تغلف ديوان البارودي ، وإلى
روح الحكمة بمفهومها الديني والفلسفي ، التي يرجوها في شعره ، كغيره من شعراء العرب
الكبار القدامى ، والإحيائيين ، وهو القائل معبرا عن ذلك ، رابطا - مرة أخرى - بين
الأخلاق والفكر ، وكأننا في دائرة (الشعر / الخيال / الفكر / الأخلاق / الفكر) بقوله :
- والشعر ديوان أخلاق يلسج به . . ما خطه الفكر من بحث وتنقير
(ج ٢ ، ص ١١٩)

(وانظر تفصيلات أخرى بديوانه ج ٣ ، ص ١٧٨)

بل يقول في مقدمة الديوان «لو لم يكن من حسنات الشعر الحكيم إلا
تهذيب النفوس ، وتدريب الأفهام وتنبيه / الخواطر ، إلى مكارم الأخلاق ، لكان قد
بلغ الغاية» (ص ٤) .

ويشدنا ما قاله البارودي ، في هذه الوحدة من البحث ، عن تحديد دلالة الدهر ،
والشعر ، كديوان أخلاق ، وعن كونه لمعة خيالية ، إلى مقولة «الصدق الأخلاقي» أو الصدق
الحرفي المباشر ، الذي لا ينفي صدق الخيال أو المجاز ، ويشدنا أيضاً للقول بأن
البارودي قد تابع الشعراء القدامى ، في مسألة الصدق ، كما شايع النقاد القدامى في
نفس المقولة وهي المقولة المضادة (للكذب) من ناحية ، والمضادة (للتكلف) من ناحية أخرى .
وكأنه يردد مقولة «ابن رشيق» (ت ٤٥٦ هـ) «وكان الكلام كله منتورا ، فاحتاجت العرب إلى
(الفناء بمكارم أخلاقها) وطيب أعرافها ، وذكر أيامها الصالحة و (أوطانها النازحة)

وفرسانها الأنجاد ، وسمحاتها الأجواد ، لتهز أنفسها إلى الكرم ، وتدل أبنامها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام ، فلما تم لهم وزنه ، سموه شعراً ، لأنهم شعروا به ، أى فطنوا^(١٤) . وكذلك فطن البارودى لماهية الشعر ووظيفته .

فهو يردد العبارات نفسها تقريباً ، ويتوخى أن تكون ماهية الشعر ووظيفته كما قال القدامى ، لأنه يحىي مقولاتهم ، وهو يردد بالفعل فى مقدمة ديوانه بيت (بقيلة الأكبر) الشاعر المسلم ، الذى يتابع المفهوم الإسلامى للشعر والأخلاق ، بقوله :

- وإن أشعر بيت أنت قائله .: بيت يقال إذا أنشدته صدقاً
(مقدمة ديوان البارودى ، ص ٧)

وهو هذا الصدق المرادف لثبات الشاعر عند رأيه ، فى مقولاته ، وهى صفة شعر الحكمة والتجربة . وهى مرادفة للتعبير العقلى عن الشئ أو الشعور ، ولا ضير فشعر زهير ، والشريف الرضى ، والمتنبى ، وأبى تمام من أكثر الأصوات التى نسمعها خلال قصائد المنفى عند البارودى ، سواء بالمعارضة الشعرية ، أو بتسرب روح الحكمة والفكر ، أو بتسرب بعض الصيغ اللغوية والشعرية .

ويربط البارودى بين هذه المقولة الأخلاقية (الصدق) وبين مقولة الصدق بمعناه النفسى ، الذى هو أن يكون الشعر صورة صادقة للشاعر وحياته . وهى مقولة تقترب من مقولة (الطبع) التى هى ضد (التكلف) وإن كان طبع البارودى فى قصائد المنفى طبعاً تأملياً بوجه عام .

وتلمح المقولتين فى وصفه لشعر نفسه : بقوله :

إذا جاش (طبعى) فاض بالدر منلقى .: ولا عجب ، فالدر ينشأ فى البحر

تدبر (مقالى) إن جهلت (خليقتى) .: لتعرفنى ، والسيف يعرف بالآخر

(ج ٢ ، ص ١٦)

وليس الأمر ببعيد فقد جمع البارودى بين خبرة تراثية ، وخبرة حياتية ، عميقة ومؤثرة . وقد ساعد المنفى ، على أن يكون الشعر هو المنفس الوحيد للشاعر ، فهو عوض عن الصديق ، وهو عوض عن السيف ، وهو عوض عن النفس التى تركها فى الوطن . بل عوض عن الوطن ، وهو حلم الشاعر وعقله فى هذا المنفى وهذه الغربة .

ويستخدم البارودي للتعبير عن (الطبع) فعلاً مشتقاً منه حيث نجد المخيلة تطبع ،
ليصبح الأمر (مصوراً) مما يعود بنا ثانية إلى علاقة الطبع (النفس) بالمخيلة (التخيل)
والتصوير (الصورة) . ولكن الصورة - هنا - وهي نتاج الطبع والمخيلة ، هي
الصورة الذهنية وليست الصورة الشعرية كما نجدها الآن في النقد المعاصر . وقد تتطرق
هذه الصورة البارودية مع التخيل إلى الصورة البلاغية كما فهمها النقد العربي القديم ،
في محاولة منه ، لتحويل المجرد إلى ملموس ومحسوس ، وفي غالب الأحيان إلى صورة
بلاغية بصرية .

فهو يقول في صورة حبيبه المقتنع الذي انزلت صورته على زجاجة العينين :

- (طبعت) في لوح الفؤاد (مخيلتي) .: بزجاجة العينين ، فهو (مصور)
(ج ٢ ، ص ٥٦)

(وانظر ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ٤٣١ لأمثلة أخرى)

ثم يكرر العملية نفسها في قوله :

- كلما صورته نفسى لعينى .: قدح الشوق في الفؤاد يزيد
(ج ١ ، ص ١٨٢)

ثم نراه يقول :

إذا اعتورتها ذكرة (النفس) أبصرت .: لها (صورة) (تختال) في صفحة (الفكر)
(ج ٢ ، ص ٩)

ويعنى ذلك أن (الطبع / ذكرة النفس) تجرى عملية نفسية ، بلاغية ، عقلية تصور
ما بها ، ووقع مفردات ، وعلاقات العالم عليها ، وإذا كانت القوة المتخيلة ، هي القوة التي
تتوسط ما بين الحس والعقل ، فمن البديهي ، أن يكون عملها متصلاً بهذين الجانبين ،
فتأخذ عن الحس معطياتها أو مادتها الخام ، وتعيد تشكيلها أو التأليف بينها ، متأثرة
بانفعالات الشاعر ، لكن في رعاية العقل الذي يوجه مسار عملية التخيل ، ويضبطها
ضبطاً يتناسب مع طبيعة المحاكاة ، باعتبارها تشكيلاً للأشياء الموجودة في الأعيان ، لا
يخرج - في النهاية - عن الممكن أو المحتمل بالضرورة^(١٥) . وهو ما فعله البارودي في
ديوانه كله ، وفي قصائد المنفى بشكل خاص ، فقد وضحت لديه فكرة المحاكاة كما فهمها
أرسطو بخاصة ، أعنى المحاكاة مع تصرف واختيار المبدع وتدخله في تركيب النتائج .

ولا شك في أن هذه الهموم الخاصة ، وهذا التعبير الذاتي يتوجهان كلامهما إلى متلق ، بعد أن يكون الشاعر قد تلقى قبلهم قصيدته ، وربما تأخر المتلقى / الآخر في تلقى هذه القصيدة أو تلك ، ولكن الوظيفة التوصلية ، تظل كاملة ، في النص ، حتى تتفجر على يد المتلقى ، أو على يد القارئ متعدد القراءات ، فيرى فيها ما يراه الشاعر ، أو ما لم يره لحظة إبداعه للنص .

ثم إن «الانتقال الثابت بين الشعر والحياة الخاصة ، لا يتجلى وحسب في الخاصية التواصلية القوية ، للأثر الشعري ... ولكن يتجلى - أيضاً - في اختراق الحوافز الأدبية ، اختراقاً عميقاً لحياته . فبجانب الاعتبارات حول التشوئ السيكولوجي الفردي ... فإن لدينا المسوغات الكافية ، لطرح مسألة وظيفتها الاجتماعية»^(١٦) . التي تكون في حالة البارودي حمل الرسالة / الخطاب الاجتماعي لأهل وطنه مثلاً يصور حياته الخاصة . ويجد مصطلح المصدق هنا دلالة المزدوجة بحق ، فهو دال على المصدق الخلقى / والفنى على السواء .

وواضح أن تشكيل النص الشعري عند البارودي ، يتواصل مع النص الشعري القديم ، فما زالت تقنيات وتقاليد القصيدة العربية متواصلة لديه ، وهي تبدأ من تقليد وتقنية المصدق التي هي تكوين يسبق النص ، ويستخرج منه . وهي المقولة التي تسلمنا لمقولة الطبع في العصر الحديث فللبارودي «أول الشعراء المطبوعين في العصر الحديث ، ولعله أسبق ممن بعده في قوة الطبع التي أبت لمقومات (الشخصية) إلا أن تظهر خلال قصائده بين قيود العرف وأوضاع المحاكاة»^(١٧) ... التي أشرنا إليها في الوحدة السابقة من البحث .

فهو شاعر ذو شخصية متميزة كما يصفه العقاد ، ثم هو كما يصفه - أستاذه صاحب الوسيلة الأدبية ، حسين المرصفي - أن «هذا الأمير الجليل ، ذو الشرف الأصيل، (والطبع) البالغ نقاؤه ، والذهن المتناهي ذكاؤه ، محمود سامي البارودي ، لم يقرأ كتاباً في فن من فنون العربية ، غير أنه لما بلغ سن الثقل ، وجد من (طبعه) ميلاً إلى قراءة الشعر وعمله ، فكان يستمع إلى بعض من له دراية ، وهو يقرأ بعض الدواوين ، أو يقرأ بحضرته

حتى تصور في برهة يسيرة هيأت التراكيب العربية ، ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضيه المعاني ، والتعلقات المختلفة، فصار يقرأ ، ولا يكاد يلحن ... ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون (كلفة) ... ثم جاء من (صنعة) الشعراء اللائق بالأمراء ، وتميز عن شعر الشعراء ... (١٨) ،
الذين تتلمذ على دواوينهم .

ويفسر هذا ، كثرة المعارضات في شعر المتنبي عند البارودي ، وكثرة تضمين أبيات من الشعر العربي ، من مختلف عصوره ، دون قصد ، أو بقصد . كما أن طبعه الشعري ، قد تكون من هذه الذائقة المدرية . وقد استوعب البارودي الهيات والتراكيب العربية ، بنحوها ، وصرفها ، وعروضها ، دون معلم لنظرية هذه العلوم . ولهذا يتضح من ديوانه ، أنه كتب على مثال العرب القدماء ، ولكن عصمه من التقليد البليد ، هذا الطبع ، الذي خلق له شخصية واعية ، قادرة على أن تسلك طريقاً خاصاً ، وصفه العقاد ، بالابتكار . وسيتضح ذلك أكثر في تحليل نموذج من شعر المتنبي ، في نهاية هذا الفصل .

والبارودي نفسه يصف ما وصفه «العقاد» و«المرصفي» به بقوله :

- أقول (بطبع) لست أحتاج بعده .: إلى (المنهل المطروق) و(المنهج الوعر)
(ج ٢ ، ص ١٦)

ثم أكد احتفاله بالقديم ، وتجاوزه في آن ، عن طريق هذا الطبع ، بقوله :

- أشهرت جفنى لكم ، في نظم قافية .: ما إن لها في (قديم) الشعر من (مثل)
(ج ٣ ، ص ٣٢ وما بعدها)

(وانظر في هذا السياق ، ج ١ ، ص ١٧٢ - ١٧٥ - ١٩٥ - ١٩٧ - ١٣٦ - ١٥٠) .

ثم انظر في قوله :

- فانظر لقولى (تجد نفسى مصورة) .: في صفحتي ، (فقولى خط تمثالى)
(ج ٣ ، ص ١١٤ - ١١٥)

لترى العلاقة بين (القول / الصورة / التمثال الشخصى)

لذلك استطاع الصراع بين (النفس / المصورة في الشعر) وبين (الشعر القديم المتوارث) ان يقدم لنا الجديد المبتكر ، عن طريق ما كان يبذله البارودى من سهر وتعب فى صياغة القصائد التى يحاول فيها منهجاً خاصاً وطريقاً متميزاً .

فإذا ما تساعنا عن «بنية القصيدة» عند البارودى فى شعر المنفى بخاصة ، وجدناها من حيث التركيب العام ، بنية تراثية ، كما وصفها هو فى سياق الفخر بها ، واصفا شكلها أو إطارها الخارجى بقوله عنها :

- تلوح أبياتها «شطرين» فى «نسق» .∴ كالمشرفية ، قد سلت من الخلل (ج ٣ ، ص ٣٤)

فهى من حيث النسق العام تتركب كالقصيدة القديمة من أبيات منسقة متسلسلة ، وينقسم شطرين - كل بيت على حدة . وتعتنى «باللفظ» «الأصيل» ، الذى لا يتبع الغريب والمنقول ، إلا قليلا بالطبع فهناك ، ألفاظ أعجمية كثيرة فى هذه القصائد ، جاءت بسبب تسمية الأشياء بأسمائها عند أصحابها ، أو كما تستخدم فى الحياة اليومية المصرية . كذلك تعتنى القصائد على لسان البارودى «بالمعنى غير المنحل» من الآخرين ، بل تمتد (الأصالة) من اللفظ إلى المعنى ، ويؤكد هذا ما قلناه - قبل - عن الصدق والطبع .

حتى :

- إن أخلقت جدة الأشعار ، أثلها .∴ (لفظ أصيل) (ومعنى غير منحل) (ج ٣ ، ص ٣٤)

ويتم النسق العام فى القصيدة ، ببناء متدرج منطقى ، يبدأ باستهلال ثم مدخل ، ثم يتطرق إلى موضوع القصيدة ، وأخيراً : يضع لها ختاماً مناسباً . حتى أننا ندرك هذا التقسيم ، وكأنه هيكل صوتى سابق ، يصب فيه ، البارودى ، مشاعره وأفكاره ، وتجاريه الإجتماعية والسياسية .

والتصنف للأجزاء الأربعة لديوان البارودى ، يدرك أنه ينوع فى القصيدة الواحدة بين عدة أغراض شعرية فى نفس واحد ، فتتداخل - عنده - الأغراض ، وهذا خروج - نسبى - على التقاليد الموروثة من الشعر العربى القديم . كما أنه كان ينوع فى مداخل

القصائد ومقدماتها حسب «الجوه» الذى يخضع له لحظة الكتابة . حتى أننا نستطيع أن نلمح تأثير ابن قتيبة ، وهو يوصى الشاعر العربى القديم بأن «الشاعر الجيد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هذه / الأقسام ، فلم يجعل واحداً منها ، أغلب على الشعر ، ولم يطل فيمل السامعين ، ولم يقطع وبالنفس ظمأ إلى المزيد / وليس لمتأخر الشعراء ، أن يخرج على مذهب المتقدمين فى هذه الأقسام»^(١٩) فقد حافظ البارودى على هذه الوصية .

وقد حافظ البارودى طوال شعر المنفى كله على أن تكون القصيدة مكتفية بنفسها ، موسومة بميسمه ، وعليها خصائصه النفسية واللغوية . وهو بذلك يطوع عمود الشعر العربى ، بكل ما أصابه من هزات تجديد فى العصر العباسى ، يطوعه لمشروعه الشعري الخاص ، لأنه ، يصرح قبل المنفى بمقولة مهمة ، فى هذا السياق ، وهو يمدح الخديوى إسماعيل راعى النهضة المصرية بعد محمد على ، يقول :

- وما الشعر من دأبى ، ولا أنا شاعر . . . ولا عادتى نعت الصوى والمعالم

(ج ٣ ، ص ٣١٢)

ولعل الأمر نفسه يتكرر فى المنفى ، حين يتحول الشعر إلى وسيلة لبث شجوه وشكواه ، والوقوف ضد غربة الوجه واليد واللسان . أى أنه ليس الشاعر المحترف الصانع المادح ، بل هو الشاعر المطبوع الصادق ، صاحب الخلق ، والفكر ، المعنى نفسه فى تشكيل النص ، دون أن ينتظر العائد المادى عليه . وهو بذلك يعود لطبيعته الفرسان فى الشعر .

وحتى نقسم الدليل على ما فهمناه من أفكار البارودى عن شعره فى المنفى . نتناول ، قصيدته الشهيرة «سرنديب» التى قالها بعد وصوله إلى جزيرة «سرنديب» ، وقد رأى خيال ابنته الوسطى فى المنام . نتناولها بالتحليل الفنى ، لأنها نموذج جيد ، للغة البارودى ، وأساليبه ، وبنى قصائده ، التى تقوم على هيكل صوتى فى المقام الأول ، يتضمن ثنائية دلالية ، وعموماً خاصة .

وقد وردت هذه القصيدة فى الجزء الثانى من ديوانه فيما بين (ص ٦٣ ، ص ٧٣) . ونورد نص القصيدة فى البداية ثم نعقبها بالتحليل .

«النص»

يقول البارودي :

- (١) تأوب طيف من «سميرة» زائر .: وما الطيف إلا ما تريبه الخواطر
- (٢) طوى سدفة الظلماء ، والليل ضارب .: بأرواقه ، والنجم بالأفق حائر
- (٣) فيالك من طيف ألم ودونكه .: محيط من البحر الجنوبي زائر
- (٤) تخطى إلى الأرض وجدا ، وما له .: سوى نزوات الشوق حاد وزاجر
- (٥) ألم ، ولم يلبث ، وسار ، وليته .: أقام ، ولو طالت على الدياجر
- (٦) تحمل أهوال الظلام مخاطرا .: وعهدى بمن جادت به لا تخاطر
- (٧) خماسية ، لم تدر ما الليل والسرى .: ولم تنحسر عن صفحتها الستائر
- (٨) عقيلة أتراب توالين حولها .: كما دار بالصدر النجوم الزواهر
- (٩) غوافل لا يعرفن بؤس معيشة .: ولا هن بالخطب الملم شواجر
- (١٠) تعودن خفض العيش في ظل والد .: رحيم وبيت شيدته العناصير
- (١١) فهن كمنقود الثريا ، تألفت .: كواكب في الأفق ، فهي سواقر
- (١٢) تمثها الذكرى لعيني ، كائن .: إليها على بعد من الأرض ناظر
- (١٣) فطورا إخال الظن حقا ، وتارة .: أهدم ، فتفشى مقلتي السماور
- (١٤) فيا بعد ما بيني وبين أحسبتي .: ويقرب ما التفت عليه الضماور
- (١٥) ولولا أمانى النفس وهى حياتها .: لما طار لى فوق البسيطة طائر
- (١٦) فإن تكن الأيام فرقن بيننا .: فكل أمرئ يوما إلى الله صائر
- (١٧) هى الدار ما الأنفاس إلا نهائب .: لديها ، وما الأجسام إلا عقائر
- (١٨) إذا أحسنت يوما أسامت ضحى غد .: فأحسانها سيف على الناس جائر
- (١٩) ترب الفتى ، حتى إذا تم أمره .: دهمته ، كما رب البهيمة جازر
- (٢٠) لها ترة فى كل حى ، وما لها .: على طول ما تجنى على الخلق واقر
- (٢١) كثيرة ألوان الوداد ، مليحة .: بأن يتوقاها القرين المعاشر
- (٢٢) فمن نظر الدنيا بحكمة ناقد .: درى أنها بين الأنعام تقامر

- (٢٣) صبرت على كره لما قد أصابني .: ومن لم يجد منوحة فهو صابر
- (٢٤) وما الحلم عند الخطب والمرء عاجز .: بمستحسن كالحلم والمرء قادر
- (٢٥) ولكن إذا قل النصير ، وأعوزت .: نواعى المنى - فالصبر فيه المعاذر
- (٢٦) فلا يشمت الأعداء بى ، فلربما .: وصلت لما أرجوه مما أحاذر
- (٢٧) فقد يستقيم الأمر بعد اعوجاجه .: وتنهض بالمرء الجدود العوائر
- (٢٨) ولى أمل فى الله تحيا به المنى .: ويشرق وجه الظن والخطب كاشر
- (٢٩) وطيد ، يزل فى الكيد عنه ، وتتقضى .: مجاهدة الأيام وهو مثابر
- (٣٠) إذا المرء لم يركن إلى الله فى الذى .: يحاذره من دهره فهو خاسر
- (٣١) وإن هو لم يصبر على ما أصابه .: فليس له فى معرض الحق ناصر
- (٣٢) ومن لم يذق حلو الزمان ومره .: فما هو إلا طائش اللب نافر
- (٣٣) ولولا تكاليف السيادة لم يخب .: جبان ، ولم يحو الفضيلة ثائر
- (٣٤) تقل نواعى النفس وهى ضعيفة .: وتقوى هموم القلب وهو مغامر
- (٣٥) وكيف يبين الفضل والنقص فى السرى .: إذا لم تكن سوم الرجال المائر؟
- (٣٦) وما حمل السيف الكى لزينة .: ولكن لأمر أوجبتة المفائر
- (٣٧) إذا لم يكن إلا المعيشة مطلب .: فكل زهيد يمسك النفس جابر
- (٣٨) فلولوا العلا ما أرسل السهم نازع .: ولا شهز السيف اليماني شاهر
- (٣٩) من العار أن يرضى الدنيا ما جد .: ويقبل مكنوب المنى وهو صاغر
- (٤٠) إذا كنت تخشى كل شئ من الردى .: فكل الذى فى الكون للنفس ضائر
- (٤١) فمن صحة الإنسان ما فيه سقمه .: ومن أمنه ما فاجأته المخاطر
- (٤٢) على طلاب العز من مستقره .: ولاذنب لى إن عارضتني المقادر
- (٤٣) فما كل محلول العريكة خائب .: ولا كل محبوك التريكة ظافر
- (٤٤) فماذا عسى الأعداء أن يتقولوا .: على ، وعرضى ناصح الجيب وافر؟
- (٤٥) فلى فى مراد الفضل خير مغبة .: إذا شان حياً بالخيانة ذاكر
- (٤٦) ملكك عقاب الملك وهى كسيرة .: وغادرتها فى وكرها وهى طائر
- (٤٧) ولورمت ما رام أمروه بخيانة .: لصبحنى قسط من المال غامر

- (٤٨) ولكن أبت نفسى الكريمة سواة .: تعاب بها ، والدهر فيه المعابر
 (٤٩) فلا تحسبن المال ينفع ربه .: إذا هو لم تحمد قراء العشائر
 (٥٠) فقد يستجم المال والمجد غائب .: وقد لا يكون المال والمجد حاضر
 (٥١) ولو أن أسباب السيادة بالغنى .: لكأثر رب الفضل بالمال تاجر
 (٥٢) فلا غرو أن حزت المكارم عارياً .: فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر
 (٥٣) أنا المرء لا يثنيه عن درك العلا .: نعيم ، ولا تعسوا عليه الفقار
 (٥٤) قنول وأحلام الرجال عواذب .: صنول وأفواه المنيايا فواغر
 (٥٥) فلا أنا إن أدنانى الوجد باسم .: ولا أنا إن أقصانى العدم باسم
 (٥٦) فما الفقر إن لم ينس العرض فاضح .: ولا المال إن لم يشرف المرء سائر
 (٥٧) إذا ما ذباب السيف لم يك ماضياً .: فحليته وصم لدى الحرب ظاهر
 (٥٨) فإن كنت قد أصبحت فل رزية .: تقاسمها فى الأهل باد وحاضر
 (٥٩) فكم بطل فل الزمان شبابه .: وكىم سيد دارت عليه الدوائر
 (٦٠) وأى حسام لم تصبه كلاله ؟ .: وأى جواد لم تخفه الحوافر ؟
 (٦١) فسوف يبين الحق يوماً لناظر .: وتنزى بعوراء الحقود السرائر
 (٦٢) وما هى إلا غمرة ، ثم تنجلي .: غيابتها ، والله من شاء ناصر
 (٦٣) فقد حاطنى فى ظلمة الجسر بعدما .: ترامت بأقلاذ القلوب الحناجر
 (٦٤) فمهلا بنى الدنيا علينا ، فأننا .: إلى غاية تنفت فيها المرائر
 (٦٥) تطول بها الأنفاس بهراً ، وتلتوى .: على فلكة الساقين فيها المآزر
 (٦٦) هنالك يعلو الحق ، والحق واضح .: ويسفل كعب الزور ، والزور عاثر
 (٦٧) وعما قليل ينتهى الأمر كله .: فما أول إلا ويتلووه آخر

(١-٦)

يرتب البارودي ديوانه على حروف المعجم ، أى على نظام الألف باء ، ومعنى ذلك أنه لم يفارق التصنيف السابق له وهو التصنيف الذى أثر التراثيون ترتيب دواوينهم عليه .

وينقسم الديوان أربعة أجزاء ، يشمل الجزء الأول من قافية الهمزة إلى قافية الذال ، والجزء الثاني من قافية الراء إلى قافية اللام ، والجزء الثالث يكمل قافية اللام حتى قافية الميم ، والجزء الرابع يبدأ من قافية النون إلى قافية الياء .

ويتضح من هذا التقسيم أن القصائد لا ترتب وفق الغرض الشعري أو وفق موضوع القصيدة ، وإنما تسلسل قصائد الديوان وفق حرف (الروي) وداخل كل قافية يوضح البارودي مناسبة القصيدة أو الغرض الذي كتبت له فلا فرق بين قصيدة المنفى وغيرها في هذا السياق .

وعلى الباحث أن يحدد هو نوع القصيدة وتاريخها وفق ملابسات كل نص .

وتتوزع قصائد الديوان بين المدح والفخر ، والحكمة ، والغزل ، والهجاء السياسي ، إلى جوار بعض الأغراض الخاصة والمواضيع التي عاصرت حياة البارودي (١٨٣٩ - ١٩٠٤) وقد عكست قصائده السياسية إلى جانب قصائد (المنفى) الاتجاه العام لشعر البارودي وهو التعبير بصياغة إحيائية محافظة عما تمور به ذاكرة البارودي الشعرية ، ومواقف حياته الصعبة التي بلغت ذروتها في هزيمة العرابيين وانتكاسة الثورة وبالتالي مقتل أحلام البطولة السياسية والعسكرية التي أحاطت ذهنه وقلب محمود سامي البارودي .

وعلى الرغم من إيمانه بتقليديه القصيدة ، ومحاولة إحتوائها ، إلا أنه كان واعياً بهذا الطور الإحيائي واحتاج واقعه الاجتماعي والفني لهذه الطرق الصياغية والأدائية .

ولقد أدى إيمان البارودي بالصدق مع النفس (الطبع) التي شبهها بالبحر إلى اعتبار شعره صورة من نفسه من منطق الخاص كما في قوله الذي أورده من قبل :

- انظر لقولي تجد «نفسى مصورة» .: في صفحتيه فقولتي خط تمثالي

ويفيد وصف البارودي لشعره في معرفة الفارق بين وعيه الخاص بذاته ووعيه العام الذي انحاز إلى شعر الطبع وليس إلى شعر الصنعة والصناعة الذي سبق البارودي ، واستمر طوال قرون عدة ، الأمر الذي يفسر قدرة البارودي على التحديث الشعري عن طريق إحياء أجمل ما في جماليات القصيدة العربية في أجمل عصورها أعنى العصر العباسي ، وفي الوقت الذي أحس فيه بضرورة أن ينطلق الشعر من لسانه ونفسه الخاصين

حتى يتبين الفرق بين شاعر وآخر .

تخرج قصيدة «سرنديب» من هذا المنطلق السابق ، أعنى المنطلق الإحيائي الذي ينطلق من مسلمة فكرية ، تحاصر الشاعر ، وتتركز هذه المسلمة من منطق الفكر الإحيائي المحافظ ، لذلك تنطلق المسلمة الفكرية من مسلمة دينية الأصول ، تجعل من الكون مرآة تتجلى فيها قدرة «الله» الذي يملك كل شيء ويساط القضاء والقدر على الإنسان . إما عقاباً له على شر وقع فيه ، وإما امتحاناً له حتى يتدرج لحياة روحية أعلى . ولذلك يرتبط القضاء والقدر دائماً - فى شعر المنفى بعامة - بدورة الفلك وحركة الشمس والقمر والنجوم لأنها سبب دوران الأرض وتقلب الليل والنهار ليسير (الزمن - الدهر - الأيام) وتدور الدنيا بالبشر بين البؤس والنعيم والنصر والهزيمة ، والسعادة والشقاء ، لذا ، يتفسر الفشل ، ويتفسر الهزيمة بالقضاء والقدر المحتوم الذى لا مفر من الوقوع فيه ، وبالمثل يجب الانتظار حتى تدور الأيام من جديد ، ليأتى القضاء بالجديد ، وببديل الشر إلى خير والبؤس إلى أمل وانتصار ، لذلك تأتى عبارات التأسى والصبر والسلوان ومراجعة النفس كثيرة فى هذه القصيدة .

وتبدو النفس هنا وسيطاً بين القضاء والواقع ، أى أن النفس الطيبة الكريمة الفاضلة تتحمل ما يوقعه بها القضاء ، عن طريق الاتزان العقلى ، واستخدام المنطق الهادئ حتى يتم جلاء الغمة .

والشاعر الفارس يحس وطأة الهزيمة أسرع من الآخرين وأكثر منهم لأنه متعود على الكر ، والانتصار ، بل حياته متعلقة بالنصر لأن الهزيمة تقتله نفسياً ، أو جسدياً . لذلك يشعر بوطأة الهزيمة من يحس حلاوة النصر أولاً كما حدث للبارودى .

وفى قصيدة «سرنديب» نحن أمام شاعر ، فارس ، طموح ، ظل يرتقى درجات النصر والشرف وعندما بلغ حظه غايته بتولى مقاليد الثورة العربية ، تداعت عليه الظروف والناس ، وهزم ، وبدأ يعاين هزيمته ومقتل أمه فى الحياة بل عاين السجن ثم النفى ، وخلع الرتب وهجر الوطن ، والأمل ، والاعتراب عن موطنه إلى موطن يعيش فيه حياة الرجل العادى بعد أن كان رجل دولة وسلطة يأمر وينهى لهذا سوف تحفل القصيدة بالمقارنات والموازنات لبيان التناقض ، والتماس العذر .

ويتضح هذا التوجه في مقدمة ديوانه حيث قال «أعوذ بك من عثرات اللسان ،
وغفلات الجنان ، كما أعوذ بك من غدرات الزمان وبيغات الحداث ، وأسالك اللطف فيما
قضيت ، والمعونة على ما أمضيت ، واستغفرك من قول يعقبه الندم ، أو فعل تزل به القدم ،
فأنت الثقة لمن توكل عليك ... ولعل عبارات مثل عثرات ، غفلات ، غدرات ، بيغات ثم
قضيت وأمضيت توضح البنية القائمة على الإيمان بالسابق المطلق ، السالف القضاء
والمضاء ، لأن ذلك اعتذار مقنع ، يعكس ضعف الإنسان أمام ماكينه القضاء ، وعدم نفع
قوته أو محاولته إذا أراد القدر هزيمته وانكساره ، فالبارودي هو القائل :

- ما العيش إلا ساعة سوف تنقضى .: . وهذا الدهر فينا مولع بدماء
وهو القائل :

- لكنها الأقدار تجري بعلمها .: . علينا وأمر الغيب سر محجب
نظن بأننا قادرون ، وأننا .: . نقاد كما قيد الجنيب ونصحب
وإذا أراد الله رحمة أمة .: . بعث الشفاء لها بخير طبيب

وسوف نرى تجارب هذه المسلمات مع قصيدة «سرنديب» ونرى البارودي يكرر ما
يقوله عن الدهر والعيش والقضاء ، وإرادة الله .

(٦-٢)

تغلف الرؤية المأساوية قصيدة البارودي عن سرنديب ، ومن خلال هذه الرؤية نحس
بمشاعر الاعتذار ، والندم ، واليأس من حاضره ، والطمع في مستقبل أفضل . وقد شملت
هذه الرؤية المأساوية القصيدة كلها حتى أننا لا نرى الطمع في مستقبل أفضل إلا في
نهاية القصيدة ، وفي بعض العبارات خلال سياق النص حيث علق الأمل بالله (ولى أمل في
الله تحيا به المنى) وختم قصيدته بقوله :

- وعما قليل ينتهي الأمر كله .: . فما أول إلا ويثلسوه آخر
ونتيجة لذلك ، تلاحمت القصيدة وأمتلكت وحدة متسلسلة الأفكار وزادت من تلاحمها

(فكرة السرد الحكائي) حيث رأينا البارودي يأخذ منطق الراوي ويقص لنا علاقته بالطيف وعلاقة الطيف بالوطن ، وبالأولاد الصغار ، ثم يختم بحديث عن الطيف، ويعود الشاعر إلى ما كان عليه قبل الحديث عن الطيف في القصيدة ، ألا وهو ظلام المنفى وحلقة ظلماته ويعد ما بين الأحبة .

ويقوم الطيف بوظيفة مهمة داخل النص ، لأنه تحول إلى شخص يتحاور مع الشاعر ، ليجدد مشاعره وخیالاته في صورة أحد محبيه ، وهذه الوظيفة هي الصلة نفسها التي عقدها مع خیال سميرة أبنته ، حتى تبلور الخيال في لقاء استمر حتى نهاية القصيدة ، بشكل ملا عليه حبسه المظلم وفراقه الحزين :

- فقد حاطنى فى ظلمة الحبس ، بعد ما . . . ترامت بأفلاذ القلوب الحناجر

ولو نظرنا إلى ترتيب القصيدة ، وجدنا أنها تبدأ بمدخل عن الطيف والليل والظلام رابطة بين (المنفى والظلام والليل) في الأبيات (١٦-٢٢) . والنتيجة المنطقية أن يتحدث عن (الصبر واليأس) في فقرة طويلة (٢٣ - ٤٣) . وبما أن السبب الكامن وراء ذلك كله الأعداء، تحدث إليهم وعرض بهم بأسلوب أفتخار عليهم ، رغم ما ألم به في حديث طويل أيضاً بين (٤٤ - ٦٢) ثم يعود للبداية فيختم سرده بالحديث عن الطيف الذى حاطه فى الظلام (٦٣-٦٤) . ويبين تسلسل المقاطع فى القصيدة كحلقة يسلم بعضها إلى البعض الآخر ، متخذاً كما قلنا : من الطيف خيطاً درامياً بسيطاً يلم أطراف القصيدة . وقد ساعده على ذلك ، أنه يسرد ألمه وأسبابه وكيف يكون المصير الذى لا يملكه فى هذا المنفى إلا الله الذى بيده القضاء المتحكم فى مصير الإنسان ، فأحال الكلام إلى مطلق يثير الخيال ، ويظهر طرفى الصراع حول مصير الإنسان .

ولأهمية الطيف فى القصيدة ، اتجهت بعض المفردات إلى بؤرة القصيدة ، فسمعنا :
الطيف (١) الذكرى (٢) الظن (١٣) الهيام (١٣) أمانى النفس (١٥) الحلم (٢٤) المعنى (٢٥) الأمل (٢٨) ، لتؤكد على دلالة التخيل والوهم الذى يتعزى بهما البارودي فى منفاه .
ومن المنطق نفسه كثر حديث المهزوم المنفى عن النفس والقوة كتعويض نفسى عما أصابه ، لذلك نجد بؤرة الدلالة تتجه إلى المقارنة بين البارودي والسيف : اذ يقول :

- فلا غرو أن حزت المكارم عارياً .: فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر

ثم يأتى بالمقارنة نفسها ليعتذر من خلال الحديث عن السيف :

- وأى حسام لم تصبـه كلالـة .: وأى جـواد لم تخـنه الحـوافـر

فكلاهما (البارودى والسيف) قد دخلا المعركة عارياً . ولكن أصابهما الكلال والتعب

وهو أمر طبيعى لطول الجـلاد والحروب ، فتحول هو الى «كسرة مزيمة» فى قوله :

فإن كنت قد أصبحت فل رزية .: تقاسمها فى الأهل باد وحاضر

فكم بطل فل الزمان شبـاته .: وكم سيد دارت عليه النـوائـر

ونلاحظ هنا تشبيه نفسه بالسيف فى تقلباته ، ثم وصف نفسه بالبطولة والسيادة

فى سياق الاعتذار والفخر فى الوقت نفسه ... لبيان حدة التناقض .

لذلك لا يجد الشاعر عاراً فى العرى أو الفقر لأنه كالحسام لابد أن يكون عارياً

ليقطع ، ولابد أن يكون بلا حلية ، لأنها لا تقتل العدو .

- إذا ما ذباب السيف لم يك ماضياً .: فحليته وصم لدى الحرب ظاهر

لأن حمل السيف ، يكون للمجد والمفاخر والعلا ، وليس لمتعة المنظر :

- وما حمل السيف الكـمى لزينة .: ولكن لأمر أوجبته المفاخر

ومع هذه المقارنة الواضحة بين البارودى والسيف وتشابه حالهما ، فإنه يعزى كل

شئ للمقادير التى تنفذ حكمها رغم أنف الشاعر الذى كانت له مفاخر المحاولة :

- على طلاب العز من مستقره .: ولا ذنب لى إن عارضتني المقادر

وهنا يبدو القدر جزارا ، يقتل الشاعر بعد أن أتم اكتماله :

فالدنيا (الدهر / الأيام / القدر) :

- ترب الفتى ، حتى إذا تم أمره .: دهنه ، كما رب النهممة جازر

لذلك لابد أن ينبه البارودى إلى خداع الدنيا والأيام التى تخون الوداد والتى تلون

أشكالها كل يوم ، ومع ذلك لا يملك إلا الصبر حتى تتغير لورتها ، ويأتى الصبح بعد الظلمة وتلمع نجومه بعد أن أفلت وأظلمت حياته : وهنا يعود الشاعر ثانية إلى ربط مأساته (بالنجم والفلك الدوار) الذى يفسر دوراته أشكال الأيام واختلاف أحوال الدنيا ، ويكون «الحظ» و«الجد» العاثر هو وجهها الواضح ، وهو أمر غير محدد ، لذلك يقول الشاعر فى لهجة شكوى وتمنى ، راجياً أن يتحقق حلمه ورجاؤه :

- فقد يستقيم الأمر بعد أعوجاجه . . . وتنهض بالمرء الجدود العواثر

ولابد أن نلاحظ هنا العلاقة بين استقامة الأمر وأعوجاجه وبين مقارنة الشاعر بين نفسه وبين السيف التى أشرنا إليها فيما قبل . ولأن الاستقامة والإعوجاج من صفات السيف ومن صفات الحظ أيضاً ، بل إن حال الشاعر المعوج مربوط بأمل الاستقامة والنهوض من العثرة وهو ما أشرنا إليه عند الحديث عن الزمن المستقيم .

وهنا ، لابد أن نربط هذا التقلب ، باحتفال النص بالمقارنات والمقابلات الثنائية المتجاورة ، التى أخذت صيغاً بديعية من طباق ومقابلة وانتشرت فى النص كانتشار (معجم الحزن) ليصبح للمقابلات الثنائية مرمراتها إلى حالتى الحزن والأمل ، اللتين تتتابان البارودى كما فى قوله : (الحو الزمان ومره) ، (الجدود العواثر) ، (الليل والنجم) ، (ألم وسار) ، (الظن والحق) ، (بعد الأحبة وقرب الضمير) ، (الإحسان والاسامة) ، (التربية والجزد) ، (العجز والقدرة) ، (الحذر وتحقيق ما نحذره) ، (الضعف والمغامرة) ، و (الفضل والنقص) ، (الصحة والسقم) ، (الطلب والمعارضة) ، (الخيبة والظفر) ، (الفضل والخيانة) ، (المال والمجد) ، (الفقر والغنى) ، (الأول والآخر) ... الخ . وهى ثنائيات يكاد لا يخلو بيت من أبيات القصيدة منها ، وهذه التجاورات الثنائية التى تجمع الشئ ونقيضه أو السلب والإيجاب باستمرار تعود إلى حس مأساوى يغلف القصيدة كلها .

وتتلخص هذه الألوان البديعية من الوظيفة الماكوفة ، وتدخل إلى وظيفة التعبير عن رؤية المبدع والمساهمة فى تشكيل وصياغة مأساوية الحياة التى تضع النقيضين متجاورين .

ووسيلة التغلب على هذه المساوية في عرف البارودي (والإحيائيين) (العقل والحكمة والاعتزان والحلم) لأن المقدور يقف أحياناً ضد مطالبنا ، وليس لنا أن نعترض عليه لأنه قد يقدم لنا الأفضل / الخير في شكل ربما لا يدل على ذلك ، ولهذا يجب الانتظار حتى لا يكون المرء طائش اللب ، وهنا تتسرب الحكمة إلى النص ، فهي في القصيدة ، وسيلة للتصدي المذهب لما فعلته الأحداث في الشاعر ، ووسيلة مهمة لفلسفة ما حدث ، حتى يآذن الله بالفرج . لذلك نجده في ختام المقطع الثالث يستخلص موقفه في حكمة مؤداها :

- فمن نظر الدنيا بحكمة ناقد .∴ درى أنها بين الأنام تقامر

فعلى المرء ، ألا يكون طائش اللب ، نزقاً ، جاهلاً ، بل عليه أن يكون كالشاعر : حكيماً ، متزنأً ، حتى ينوق حلوها ومرها :

- ومن لم يذق حلو الزمان ومره .∴ فما هو إلا طائش اللب نافر

ونلاحظ في البيت الأول وصف الحكمة بالمغامرة ، ووصف الدنيا بالنقد إمعاناً في بيان الفارق الجوهرى بين الثابت (العقل - الحكمة) والتغير المستمر (الدنيا - المغامرة - الطيش) .

لذلك يكثر البارودي الحديث عن الصبر ، والثابرة ، المجاهدة كما في أبيات (٢٣ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣١) كما أنه يزاوج بين الصبر والنصر ، باستمرار .

- وإن هو لم يصبر على ما أصابه .∴ فليس له في معرض الحق ناصر

ونسمع فيه حديثه عن الصبر ، الصبر على كره ، والصبر فيه المعاذر ، لأن الصبر يعقبه النوال ، وفي الوقت نفسه يعود كثيراً إلى (الله) كما في الأبيات (١٦-٣٠) ، لأنه نهاية كل شئ ، وبداية كل شئ .

والإهتمام بالحكمة وصياغتها خلال أبيات النص ، أدى إلى التعبير بالمطلق والعام . فهو على سبيل المثال يتحدث عن الإنسان بإطلاقه كما في تكراره للمرء في الأبيات (١٦ - ٢٤ - ٣٠ - ٤٧ - ٥٣) والمرء هنا عام يصلح لكل زمان ومكان وإنسان .

كذلك يعمل لأهداف مثالية مطلقة يعبر عنها بأقواله ، مراد الفضل ، المغامرة ،
الفضيلة ، العلا ، المفاخر ، المآثر ، الصبر ، الأعداء ، النصير ، الأيام ، الحق ، المعيشة ،
النفس ، الكون ، المقادر ، الخيانة ، المال ، المكارم ، المنايا ، الفقر ، الزمان ، الحبس ،
الزور ، الأمر ... إلخ . وكلها تعبيرات ، عامة مطلقة ، يتعامل معها الشاعر على أنها معان ،
لأنه يرصدها من الخارج ولأنه يتعامل معها تعاملًا ذهنيًا فتحوّلت إلى أفكار عامة . تصدق
على كل إنسان ، كما تصدق على الشاعر .

والاستخدام اللغوي لهذه المطلقات - في النص - معرف بالآلف واللام أو بالإضافة ،
ومن هنا نستطيع أن نقول : إن البارودي يتعامل مع الأحداث رغم انفعاله بها - على أنها
(ماضى) ، (تكرى) يستحضرها من الماضى . مما يجعله يستحضرها فى شكل (مطلقات)
على عادة الشعراء التقليديين .

وهذا الاستحضار ، من الماضى ، نوع من محاولة إيجاد جنود ثابتة للشاعر ،
يتمسك بها ، حتى لا يضيع ، فكما يمسك بالوطن البعيد عبر الخيال والطيف ، يمسك
الزمن الماضى لأنه حصل وثبت لأن الشاعر - كغيره ، من البشر فى هذا الصنيع - لا
يرفض النوبان الذى يعود - حتى فى الماضى - حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن
مسك بحركة الزمن . إن المكان ، فى مقصوراته المغلقة التى لا حصر لها ، يحتوى
على الزمن مكثف (٢٠) « والعودة إلى الماضى تشبث بالمكان والزمان فى الوقت نفسه .
ويؤكد هذا ، انحياز البارودي للفعل الماضى بعامة وفى شعر المنفى بخاصة ، وفى هذه
القصيدة بأخص .

(٦ - ٤)

حافظ البارودي على الصياغة المنطقية للجملة العربية حيث قل التقديم والتأخير ،
وحافظت الجملة على العلاقات اللغوية المنطقية ، (فعل + فاعل + ملحقات) ، (تعجب +
جملة لاحقة) ، (مبتدأ + خبر) (أحد الأساليب أو الشرط + بقية التركيب الأسلوبى أو جواب
الشرط) وتأتى تركيبات الجملة تبعاً لتشكيل الفكرة المصوغة صياغة الحكمة إلى جانب ما
أشرنا إليه من التعبير بالمطلق والعام فناسب التشكيل النحوى التشكيل الذهنى والفكرى
للشاعر فى هذه القصيدة .

وتختفى تبعاً للتجريد والذهنية والإطلاق ، خصوصية التجربة ، حتى أننا لو حذفنا مناسبة القصيدة ، أو تناسينا المناسبة التي نقسرها هذا العام المطلق ، وتناسينا صاحب النص ، لقلنا إنها لشاعر تقليدي متمكن فقط . كأننا لا نستطيع أن نحدد إلا ملامح الشاعر فارس مكسور ، يأمل في أن يرفع عنه شر القضاء ، وهنا يكمن الامتداد التراثي (من حيث الصياغة وتركيب الجملة والذهنية) . لذلك نقول إن البارودي يفكر في حاله الخاص بموروثها الشعري التقليدي بكل عمومية وتجريدية وذهنية هذا النوع من الشعر التقليدي (شعر المتعقلين) ، فهو يفكر بالتراث ، ويبدع به .

إننا لا نستطيع أن نتبين خصوصية التجربة كما قلنا بسبب عمومية الصياغة وكثرة التعامل مع المطلق والمجرد .

(٦ - ٥)

تتنمى قصيدة «سرنديب» إلى البحر الطويل . وهو بحر شائع وكثير الاستخدام في الشعر العربي التقليدي ، خاصة في الأغراض التي تحتاج لطول النفس ، وكان الشاعر العربي التقليدي يستخدمه في صياغة الأغراض التي تحتاج منه إلى طول نفس وسعة صدر ، ليتمكن من نفث ما يجيش ويعتمل في قلبه وصدره ، من حزن أو حديث جليل أو وصف يحتاج إلى تأمل ، وإن كان ذلك لا يتفق أن يأتي عليه الشعراء بأغراض شعرية أخرى . إنما الغالب عليه ما أشرنا إليه إذ كتب الشعراء التقليديون عليه أكثر من ربع الشعر العربي ، الأمر الذي جعل هذا البحر (الممتد إلى ثمانية عشر مقطعاً صوتياً بين الطويل والقصير) يأخذ هذا الوضع المهم داخل هيكل الموسيقى الشعرية العربية .

وهو بحر «تام دائماً» ، ليس له مجزؤ ، ولا مشطور . فهو يحتاج إلى طاقة شعرية وصياغة كبيرة . ولكنه يفرض بهذا الكمال الهيكل الموسيقي كاملاً ، باستثناء رخص العروض المجازة فيه (التصريع ، القبض ، الحذف) ^(٢١) .

وقد قل تصرف الشاعر في البحر بالزحافات ، فحافظ عليه سليماً في معظم تفعيلاته ، وهذا تمكن من موسيقى البحر من ناحية ، وخضوع لتراثية التفعيلية ، بالإضافة

إلى استخدام البحر الطويل فى غرض يمزج بين الرثاء لحالة الشاعر وبين الفخر ، وهذا المزج يذكرنا بقصيدتين على البحر الطويل نفسه ، الأولى للمتنبى :

- على قدر أهل العزم تأتي العزائم .: وتأتى على قدر الكرام المكارم
والثانية للأعمى التطيلي فى رثاء زوجته أمنة أو زهرة وهى قصيدة تأخذ البحر نفسه بل القافية الرائية المرفوعة ، ومطلعها :

- ونبت هذا الوجه ، غيره البلى .: على قرب عهد بالطلاقة والبشر
بكيت عليه بالدموع ولو أبت .: بكيت عليه بالتجلد والصبر

والقصيدتان بوزنهما وقافية الثانية ، بالإضافة إلى الغرضين والمعجم ، يمكن أن نحس فيها قصيدة البارودى فى «سرنديب» كما يمكن أن نحسها فى أصداء موسيقية لبعض الأبيات التى تسربت بنصها تقريباً إلى قصيدة البارودى .

وهذا دليل آخر على التفكير بالتراث الشعري العربى حيث تجر موسيقى القصائد المتزاحمة فى ذاكرة البارودى إلى بعضها البعض ، ليس فقط باختيار بحر الطويل ، أو تخصيصه لغرض شبيه بما كثر عليه القول فى الشعر العربى ، بل فى «استحلاب التراث الموسيقى» فى ذاكرة الشاعر إن جاز تعبيرى .

ونلاحظ فى هذا السياق التقسيم العروضى المتحد مع التقسيم الصرفى والدلالى فى قصيدة البارودى فعلى سبيل المثال نجد التفعيلة الأولى (فعولان) تتحد مع قنول ، صنول أو مع تخطى ، ألم ، فهن ، فطوراً ، ولولا ، صبرت ، ولكن ، وطيد ، ومن لم ، على ، فماذا ، قلى فى ، فسوف ، فهلا ، وعما ... الخ) ويعنى هذا أن الشاعر يستدعى بالتفعيلة، ما فى وزنها ، ليملا هذا الفراغ الكبير فى تفعيلات هذا البحر .

وتدل البداية بهذه التعبيرات على العلاقة الوثيقة بين موسيقى القصيدة العالية ، وبين البدء بتعبير يتفق معها ، مما يجعل دور التداعى ذهنى ، للصور الصوتية الشبيهة بالصور الصوتية العروضية . لذلك نجد بعض التعبيرات تنتهى بمتحرك (/و/) لأن موسيقى القصيدة حصرت الشاعر فى البدء بوتر مجموع (/و/) ليحوط إلى حركة واحدة فقط (/) ، أى متحرك فى نهاية التفعيلة .

وقد أثر بحر الطويل أيضاً بموسيقاه على التفعيلة الأخيرة من البيت حيث تنتهى
 فى بحر الطويل بحركتين (/ /) قبلهما ساكن (هـ) . وإذا عرفنا أن ما تبقى من التفعيلة
 حركتان فى بدايتها (/ /) أدركنا قرب التشكيل الصوتى بين (مفاعل) وبين (اسم الفاعل)
 من الثلاثى (فاعل) . وهذا ما سبب استسلام البارودى لصيغة اسم الفاعل فى معظم
 الأبيات ، التى وردت بالقصيدة . فلو أننا قصدنا أرقام الأبيات مسلسلة لرأينا التتابع
 والإكثار الشديدين لهذه الصيغة : كالاتى : (٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ،
 ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ،
 ٥١ ، ٥٢ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٦٢ ، ٦٦) . ومن المنطق نفسه تأتى (صيغة الجمع /
 منتهى الجموع) (مفاعل) وهى على وزن (مفاعل) بالضبط دون تنوين فاعل ، فنجد ورودها
 بكثرة وتتابع أيضاً كالاتى فى (١ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٧ ،
 ٣٥ ، ٣٦ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥) أو تأتى
 (صيغة من الفعل) على وزن (مفاعل) التى توازى عروضياً (مفاعل) كما فى (٦ ، ٢٢) أو
 صيغة (أفاعل) التى توازى عروضاً (مفاعل) كما فى (٢٦) .

وهذا الاقتراب (التوازى الصوتى) فى التفعيلة الأخيرة بين صيغة (مفاعل) واختيار
 صيغ صرفية توازيها عروضياً يدل على نفس الجس التراضى التجريدى ، الذى يستخدم
 الموسيقى العروضية فى اصطلياد قوافيه . وإن كانت هذه الصياغة تدل من ناحية ثانية
 على ذهنية تعتمد على الوحدات المتشابهة جاهزة الصياغة ، وتدل من ناحية ثالثة على أن
 البارودى يفكر بنظام الصيغ الصوتية حيث يتبع (الاشتقاق الصرفى للشاعر) التركيب
 الجاهز والسهل وهى خصيصة مهمة من خصائص لغتنا العربية .

هذا ، فى حين تشابكت بقية التركيبات الصوتية فى بقية تفعيلات البيت سواء فى
 العروض أو الضرب بحيث نقسم الكلمة فى أحيان كثيرة بين أكثر من تفعيلة عند التقطيع
 كما فى البيت :

- ولكن إذا قل النصير وأعوزت . . . دواعى المنى فالصبر فيه المعانر

ومن التقطيع العروضى يتضح لنا أن بداية (البيت ونهايته) فقط هذا اللتان احتاجتا
 من الشاعر علاجاً صرفياً وعروضياً ، وأخذتا منه جهداً ، أو كانت البداية تأتى بالضرورة
 فى معظمها بمقاطع صوتية قصيرة مثل الحروف . والأدوات ليسهل دخول ما بعدها

صوتياً وعروضياً وصرفياً على صيغة (فعلان) أو (فعلول) . كذلك النهاية فرض عليها الصيغة (مفاعل) متحرك الآخر ، فأخذت هذه الصيغ التي أشرنا إليها ليسهل إنهاء البيت، وهو تطابق صوتي سهل التقفية .

ولكن هل لهذا السبب الصرفي تعارف الشعراء على أن تكون آخر تفعيلية من بحر الطويل على صيغة (مفاعل) ؟ كما لاحظ الخليل بن أحمد أن تفعيلية هذا البحر الأخير على هذه الصيغة في كل الشعر العربي ولو أنها جاءت كاملة (مفاعلن) أو اشترط فيما بعد أو حتى سمح لها أن تأتي كذلك فكيف يكون تصرف الشعراء خاصة وقافية الشعر العربي تحسب من آخر ساكن إلى آخر متحرك ؟

ويدل هذا التقسيم على أنه كان يفكر في البيت الواحد كوحدة للقصيدة كما ورثه الشعر العربي . وإن كانت هذه الصيغ قد أعطت ناقوساً متكرراً في نهاية القصيدة وكانت قافية كبيرة .

يعني هذا أن القصيدة قد بنيت على هيكل صوتي ، شمل العروض ، والصيغ الصرفية الموازية لتفعيلاتها . وبهذا يبنى البارودي قصيدته بنظام الصيغ الصوتية ، سواء أكانت صيغ تفعيلات العروض ، أم صيغ صرفية موازية . وهذا تأثير موروث في الإنتاج الأدبي الفصيح والشعبي ، يثبت أنه لم يدرس هذه العلوم ، إنما استمع إليها فخياله السمعي ، يستدعي الصور الصوتية ، على مقياس متوحد من البداية للنهاية .

ويحقق البارودي - بذلك - تجنيساً واسعاً ، بين هذه الصيغ من ناحية . وتشابهها الشكلى / القالبى ، وبين الدلالات المرتبطة بالصيغة أولاً ، ثم بدلالة كل كلمة على حدة . «ومهما يكن فيمكن أن نسلم بأن الشاعر يلجأ إلى التجنيس حينما يريد أن يعبر عن تجربة متجانسة خاضعة لوتيرة الزمان وجبروته»^(٢٢) . وهذا ما حدث في قوالب وأوزان وصيغ وتقسيم هذه القصيدة ، حتى أننا نستطيع أن نقول إن البارودي قد انحاز للفصاحة ، أكثر من انحيازه للبلاغة .

ونلاحظ هنا ، أن المصادر ، لم تقف عند المصير ، وعند الماضى ، وإنما امتدت إلى العروض ، والصرف ، والتشكيل النحوى ، للجملة . إنه يصوغ المصادر ، باعتبار كل ما هو (ماض) على مستوى التشكيل والرؤية والموقف على السواء .

استخدم البارودي حرف الروى (الراء) ، وهو حرف مرن ، يشبه صلصلة الياى ، إن صح هذا التعبير ، يدخل حرف الروى - هنا - ليساعد فى إحداث الجلبة الصوتية ، فى نهاية البيت ، وبالتالي ، خلال القصيدة كلها .

والقافية كلها ، تبدأ بحرف المد (اللة / اللين) الألف ، بما يعطيه من اتساع صوتى ، حين يمد الشاعر عقيرته بالمد ، الذى يترجم فى العروض على أنه سكون (ه) ، ثم يتلوه حرفان متحركان .

فينتقل الشاعر - طوال القصيدة - من حرف مد + ثم حركتين متتاليتين فى قافية ، مطلقة ، مما يعطى مساحة كبيرة للاطلاق الصوتى ينبه الغافل من ناحية ، ويساعد الشاعر على (الصراخ) والبكاء ، على مصيره ، وما آل إليه . وتدخل القافية ، ورويتها - بذلك - إلى المسألة المحيطة بالنص كله . ولا شك فى أن التكرار ، والرتابة المصاحبين للقافية - فى هذه القصيدة - قد ساعدا دلالة الملل على الاستمرار ، فكما يعيش الشاعر حياته ، مكررة ، فى كل يوم ، داخل منفاه ، يستمر الهيكل الصوتى فى الرتابة ، وزناً ، وقافية ، وروياً ، وصرفاً ، ونحواً .

ويسير التكرار ، من القافية والتفعيلة ، إلى التكرار اللفظى والحرفى ، الذى يخلق أنواع التجنيس المختلفة ، حيث نجد سيادة كبيرة لحرف الهمزة ، على كل الحروف فى هذه القصيدة ، ليساعد على استخراج جرعة الألم والتأوه . إذ يتكرر هذا الحرف بطريقة جرسية ، تنبه السامع باستمرار ، داخل البيت الواحد وداخل القصيدة كلها .

ولو تتبعناه ، وجدناه كالاتى : (١) تأوب ، زائر ، إلا ، (٢) الظلماء بأرواقه ، بالآفق ، حائر (٣) ألم (٤) إلى (٥) ألم ، أقام (٦) أهوال (٧) الستائر (٨) أتراب (٩) يؤس (١١) تألفت ، الأفق (١٢) كائننى ، إليها ، الأرض (١٣) إخال ، أهيم (١٤) أحببى (١٥) أمانى ، طائر (١٦) فإن ، امرئ ، صائر (١٧) ما الأنفاس ، إلا ، نهائب ، الأجسام ، عقائر (١٨) أحسنت ، أساعت ، فأحسانها ، جائر (١٩) إذا ، أمره (٢١) ألوان ، بأن (٢٢) أنها ، الأنام (٢٣) أصابنى (٢٤) المرء (٢٥) إذا ، أعوزت (٢٦) الأعداء (٢٧) الأمر ، المرء (٢٨)

أمل (٢٩) الأيام (٣٠) إذا ، المرء ، إلى (٣١) وإن ، أصابه (٣٢) إلا ، طائش (٣٣) ثائر (٣٥) إذا ، المأثر (٣٦) لأمر ، أواجهته (٣٧) إذا ، إلا (٣٨) أرسل (٣٩) أن (٤٠) إذا ، شئ ، ضائر (٤١) الإنسان ، أمته ، فاجأته (٤٢) إن (٤٣) ، غائب (٤٤) الأعداء ، أن (٤٥) إذا (٤٦) طائر (٤٧) إمرؤ (٤٨) أبت ، سومة (٤٩) إذا ، العشائر (٥٠) غائب (٥١) أن ، (٥٢) أن (٥٣) أنا ، المرء (٥٤) قنول ، أحلام ، صئول (٥٥) أنا ، إن ، أدنانى ، أنا ، إن ، أقصانى (٥٦) إن ، إن ، المرء (٥٧) إذا (٥٨) فإن ، الأمل (٥٩) الدوائر (٦٠) أى ، أى (٦١) بعوراء ، السرائر (٦٢) إلا ، شاء (٦٣) أفلاذ (٦٤) فائتا ، إلى ، المرائر (٦٥) الأنفاس ، المآثر (٦٧) الأمر ، أول ، إلا ، آخر .

فلم يتخلف عن حرف الهمزة ، إلا الأبيات : (١٠ ، ٢٠ ، ٣٤ ، ٦٦) ، فى حين احتفت القصيدة كلها بهذا الحرف الحلقى ، الذى يقطع النفس ، عند النطق ، ثم يدفع بالهواء والصوت قوياً مسموعاً ونرى فى بعض الأبيات تكرار ست مرات لهذا الحرف (٥٥) . وبذلك يوشى البارودى قصيدته ، بحرف الهمزة ، التى خلقت نوعاً من التنعيم الداخلى المتكرر طوال تلقى النص .

ويكرر البارودى صيفاً أخرى ، فيكرر فى (١) الكلمة (طيف - الطيف) . (٦) مخاطر ، لا تخاطر . (١٤) بينى - بين (١٨) أحسنت - إحسانها . (٢٠) لها - مالها . (٢٣) صبرت - صابر (٢٤) الحلم - كالحلم ، المرء - المرء . (٥٠) المال - المال . (٥٥) أنا ، أنا . (٦٦) الحق - الحق ، الزود - الزود .

ولقد خلق هذا التكرار ، نوعاً من التجنيس . وساهم فى تقسيم الجملة النحوية والشعرية ، بشكل واضح : فعلى سبيل المثال : يقول :

- (هنالك يعلو الحق) ، (والحق واضح) . . . (ويسفل كعب الزود) (والزود عاثر)

حيث نرى الكلمة تساهم فى تشكيل جملتين مستقلتين نحوياً ، مترابطتين دلالياً .

وتم ذلك فى كل شطر على حدة .

والتكرار ، كما رأينا فى الأمثلة السابقة كلها ، أى من زاوية الحرف ، والكلمة ، والجملة . وهو تنعيم حادث فى النص الشعرى الذى يرى الشعر كما رآه القدماء ، وزن

وقافية ، ولفظ ، ومعنى . كما أشار البارودي من قبل في متن شعره . وكما نفذه في موسيقى الحرف واللفظ والجملة . وكما قال قدامة بن جعفر من قبل البارودي (ت ٣٢٧ هـ) : « لما كانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشعر ، ... أربعة : وهي : اللفظ ، والمعنى ، والوزن والتقفية ^(٣٣) . لهذا كان هذا التنعيم متعدد الجوانب والمستويات - في هذه القصيدة - نوعاً من انتشار التقفية الداخلية والخارجية ، وهي ألوان بلاغية ، تجرنا من الدلالة الصوتية ، إلى دلالة الصوت ، وتشدنا من الفصاحة إلى البلاغة ، ومن الصوت إلى الصورة فقد «عنى علماء البلاغة فيما عنوا بدراسة الألوان البلاغية التي تنشأ عن القافية ، حينما يضاعف الشاعر من موسيقى البيت الداخلية ، فيأتى باللفاظ المسجوعة ، أو يوازن بين مصرعى البيت وجزأيه أو يكرر اللفظ ، أو يوضع المعنى بما يزيده جمالاً ويغنى بالقافية ^(٣٤) » مع مراعاة المقصد المنوط بشد أذن المتلقى ، وإدخاله إلى عالم القصيدة بالموسيقى التي هي أصل الشعر ، وجوهر الصورة البلاغية والشعرية والرمزية .

(٧)

يلفت النظر - هنا - الاعتماد على الصورة البلاغية (التشبيه ، الاستعارة ، الكناية ، المجاز المرسل) . ويلفت النظر - أيضاً - أنه يوظف الصورة الشعرية ، توظيفاً ثانوياً ، ويجعل لها ، دور المساعدة وليس دوراً جوهرياً في تشكيل النص . فهي شارحة ، ضاربة للمثل ، مؤكدة ، مجسدة ، مشخصة ، لأنها تأتي داخل الجملة الشعرية كوسيلة لهذه الأهداف السابقة .

فقد تواكبت الصورة البلاغية ، مع المقاطع التي يتكلف فيها الانفعال ، بحيث تحولت من دور ثانوى ، إلى دور أقرب إلى الجهرية . خاصة ، في المقاطع التي تناولت : حديث الطيف ، والزيارة ، والأهل ، وحوادث الدنيا . لذلك كانت المقاطع (١-٦) ، (٧-١٥) ، (١٦-٣٢) ، (٦٣-٦٧) أكثر المقاطع اعتماداً على الصورة البلاغية .

أما المقاطع الأخرى ، التي تحدث فيها عن : الصبر ، والهزيمة ، والأمل ، فقد طغى عليها المنطق العقلاني ، فخفت فيها التصويرية وحلت محلها الصياغات اللغوية المقنعة كما في : (٢٣-٤٣) ، (٤٤-٦٢) وهي تمثل أكثر من نصف أبيات القصيدة .

وهذه إشارة إلى علاقة هذا الشعر بالعمليات النفسية، والعقلية بل الاجتماعية أيضاً .
ويظهر التركيب اللغوي والفني لهذه القصيدة ، نموذجاً لتركيب بنية قصيدة المنفى،
بشكل عام . وكان واضحاً الفارق ، بين قصيدة المنفى عند البارودي ، وبين قصيدة المنفى
عند الطهطاوي ، وقد أوضح التحليل في كلتا القصيدتين ، أنها تحمل سمات الشاعر
الخاصة ، وسمات مذهبه وعصره . وقد وضع الفارق الكبير ، بين عثمانية الطهطاوي ،
وعباسية البارودي ، إن صح هذا الوصف .
وتتضح الصورة أكثر ، حينما ننقل إلى الشاعر الرائد الثالث ، أحمد شوقي ، في
منفاه ، لنعلم مدى الخطوة التي خطاها هو ، وخطاها الشعر العربي الحديث ، وخطاها
شعر المنفى بخاصة .

هوامش الفصل الأول من الباب الثاني

- (١) محمود سامي البارودي ، ديوان البارودي ، ج ١ ، ج ٢ ، ضبطه وصححه : على الجارم ، ومحمد شفيق معروف ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، ١٩٥٣ . وسيشير البحث إلى مواضع الاستشهاد في متن البحث . أما ج ٢ ، ج ٤ ، فقد اعتمد البحث على طبعة دار المعارف تحقيق محمد شفيق معروف - ٣ ، ١٩٧٢ م . ، ج ٤ ، ١٩٧٤ م .
- (٢) الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، رسالة الحنين إلى الأوطان ، مكتبة الخانجي ، بدون . ج ٢ ، ص ٣٩٢ ، ٣٩٣ .
- (٣) محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الثانية ١٩٨٦ م . ص ١٣٠ .
- (٤) كلود ليفي شتراوس ، العرق والتاريخ ، ترجمة سليم حداد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٢ م . ص ٧ .
- (٥) الجاحظ ، نفسه ، ص ٣٨٨ .
- (٦) مقدمة الديوان ، للدكتور محمد حسين هيكل ، ص ع .
- (٧) حسن البنا ، الطيف والخيال في الشعر العربي القديم ، دار التديم للصحافة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٨٨ ، ص ٤٦ .
- (٨) عبد الحليم حفنى ، مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ م . ص ٧٢ .
- (٩) طاهر لبيب ، سوسيولوجية الغزل العربى ، ترجمة حافظ الجمالى ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، دمشق ، ١٩٨١ م . ص ٨٢ .
- (١٠) جابر عصفور ، الشاعر الحكيم ، فصول المجلد (٣) العدد (٢) ، مارس ١٩٨٣ م ، ص ١٤١ .
- (١١) غاستون باشلار ، جدلية الزمن ، ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ٤٧ .

- (٨٢) يمنى طريف الخولي ، إشكالية الزمان في الفلسفة والعلم ، مجلة ألف ، العدد التاسع ، ١٩٨٩ ، ص ١١ .
- (٨٣) حسن البنا ، الكلمات والأشياء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٨ ، ص ١٤٩ .
- (٨٤) ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، ١٩٨١ ، ج ١ ، ص ٢٠ .
- (٨٥) جابر عصفور ، مفهوم الشعر ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٨ م ، ص ٣٠٩ .
- (٨٦) رومان ياكبسون ، قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ، ومبارك حنور ، دار تويقال للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ ، ص ١٥ .
- (٨٧) عباس محمود العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ، كتاب الهلال ، يناير ١٩٧٩ ، ص ٩٣ .
- (٨٨) حسين المرصفي ، الوسيلة الأدبية للعلوم العربية ، مطبعة المدارس الملكية بفرب الجاميز ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٢٩٢ هـ ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ .
- (٨٩) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ٧٦ .
- (٩٠) جاستون باشلار ، جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، كتاب الأقلام (١) وزارة الإعلام ، بغداد ، ١٩٨٠ ، ص ٤٦ .
- (٩١) مصطفى جمال الدين ، الإيقاع في الشعر العربي ، مطبعة النعمان ، النجف ، العراق ، ١٩٧٠ ، ص ٩٨ .
- (٩٢) محمد مفتاح ، في سيمياء الشعر القديم ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٧٩ ، ص ٣٥ .
- (٩٣) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٩ ، ص ٢٥ .
- (٩٤) عوني عبد الرؤوف ، القافية ، والأصوات اللغوية ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٧ م ، ص ١٠٦ .

الفصل الثاني

«نوقي»

(الفردوس المفقود والتفكير بالترات)

خرج أحمد شوقي ، الرائد الثالث ، لمدرسة الإحياء ، قبل أن ينفي ، إلى فرنسا في بعثة علمية (١٨٩٠ - ١٨٩٣) لدراسة القانون . وبعدما عاد إلى مصر عقب هذه البعثة ، اقترب من المعية الخديوية وأصبح من شعراء البلاط ، بل شاعر البلاط . ولما كان البلاط في هذه الفترة وطنياً ، يميل إلى إقامة علاقات طيبة مع «الشعب» ومع «زعماء الشعب» اتصل شوقي بهؤلاء الزعماء ، واقترب منهم . وكان لابد أن يتوازن البلاط - وهو يضاد الإنجليز المحتلين - مع الخليفة التركي ، وأن يفسح مجالاً لحلول شعبية ، وإسلامية ، في الوقت نفسه . وهنا ، عقد شوقي صلات طيبة مع «الباب العالي» . وكانت فترة رجوعه من البعثة (١٨٩٣) حتى منفاه (١٩١٤) فترة مزدهرة على كل مستوياته النفسية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والفنية في آن واحد .

ولذا ، كان نفيه إلى «إسبانيا / الأندلس» نفيًا سياسياً ، فقد نفى كما نفى الخديوي عباس حلمي الثاني ، وبقية الزعماء الوطنيين ، في الموقف الذي عاش فيه الشعب المصري ، تحت الحماية البريطانية ، وتحت أعباء الحرب العالمية الأولى ، وتحت وطأة حكم «السلطان حسين كامل» (١٩١٤ - ١٩١٧) ثم فترة من فترة حكم «السلطان فؤاد» الطويلة (١٩١٧ - ١٩٣٦) أعنى الفترة القصيرة من (١٩١٧ - إلى ١٩١٩) عام الثورة المصرية الكبرى ، وعام رجوع أحمد شوقي من منفاه .

ويعنى ذلك أن أحمد شوقي قد نفى إلى إسبانيا وعمره حوالى خمسة وأربعين سنة (١٨٧٠ - ١٩١٥) ، وهو عمر يقرب من عمر الطهطاوى حين نفى (١٨٠١ - ١٨٥٠) أى حوالى خمسين عاماً ، وهو عمر يقترب من عمر البارودى عند نفيه (١٨٣٨ - ١٨٨٢) أى حوالى أربعة وأربعين عاماً .

فقد نفى الجميع بعد سن الأربعين ، وهو سن النضج والكهولة .

ولكن شوقي يختلف عن الرائدتين السابقتين له بأنه : نفى وهو شاعر مصر الأول ، في وقت وضع في سلة واحدة مع المعية الخديوية ، والباب العالي ، والزعماء الوطنيين ، والشعب قبل كل الأسباب . فلم يكن منفاه عقاباً لمؤامرة وظيفية (الطهطاوى) ، أو خسران

فى معركة عسكرية أو سياسية (البارودى) . فقد اقتصر طموحه على «الشعر» فقد أراد أن يكون شاعر مصر والعرب والمسلمين ، ونجح فى ذلك .

لهذا كان الأفق النفسى ، والاجتماعى ، والسياسى ، والشعرى لشوقى ، مغايراً لمن سبقه من الرواد . ، وطموحه أكبر من طموحهم ، من زاوية الشعر ، فالطهطاوى يتقى طموحه فى الشعر و (وما قول القريض برأسمالى ، ولا سندی أراه ، ولا سنادى) ، والبارودى يتقى أنه شاعر محترف (وما الشعر دأبى ، ولا أنا شاعر) ، ولكن (شوقى) يطمح إلى أن يكون (شاعراً محترفاً) قادراً منذ بداية قوله للشعر ، لأن المصريين «لا يرون غير شاعر الخديوى صاحب المقام الأسمى فى البلاد ، فما زلت أتمنى هذه المنزلة وأسموا إليها ، على درج الاخلاص فى حب صناعتى وإتقانها ، بقدر الإمكان ، وصونها عن الأبتذال حتى وفقت بفضل الله إليها» (١)

ويبدو أن قصائد البارودى - تلك - كانت رداً على شوقى من المنفى ، فقد انقرد شوقى بعد نفى البارودى ، بل شايح الخديوى توفيق فى بداية الأمر ضد زعماء الثورة العراقية . بينما كان الطهطاوى مقتخراً بمدارسه وترجماتة فى منفاه ، وقبله ، ويعدده ، بل لم ينافس أحداً على إمارة الشعر .

وبينما كان البارودى يعانى سبعة عشر عاماً من النسيان والنفى ، لأن السلطة السياسية ضده ، والشعب منقسم حول موقفه . كان شوقى خلال خمسة أعوام فقط ، يسير فى أرض اسبانيا ، يسترجع التاريخ ، والشعر ، حراً طليقاً ، لا مكان يحده فقد سمح له بالتنقل داخل منفاه ، مثله مثل الطهطاوى الذى نفى خمسة أعوام مع فارق أن (شوقى) قد أتيح له استمرار استفادته من الحضارة الغربية ، بعد فرنسا ، وأن الطهطاوى احتك بحضارة أفريقية متخلفة ، لذا كان المنفى بالنسبة لشوقى ، بعثة تعليمية أخرى ، وسوف تترك هذه الفروق الزمانية ، والمكانية ، والذاتية فى تشكيل قصيدة المنفى أثراً عند شوقى بخاصة ، فقد دفعت بها إلى آفاق جديدة ، أكثر تقدماً مما كانت عليه حتى عودة البارودى من المنفى (١٩٠٠) وحتى موعد نفى شوقى (١٩١٤م) .

نحن إذن ، أمام فريق فردية / فنية ، واجتماعية / حضارية ، أعطت لشوقى خصوصيته الفنية بعامة والشعرية بخاصة . وأدت إلى غزارة إنتاجه الشعرى (والنثرى) فى

المنفى ، ونقلت الوطن ، من الأسيرة والوظيفة (الطهطاوى) ومن الدفاع عن الدين والوطن بطموح الفارس (البارودى) ، إلى تحول الوطن الى «الفردوس المفقود» الذى يبحث عنه الإنسان ، فى مقابلة المنفى (جهنم الغربية).

(٢)

فلقد استطاع المنفى أن ينقى بعض شوائب علاقته بالسلطة المصرية ، والتي أثرت - قليلاً - على رؤيته لبعض الأحداث السياسية والعسكرية ، التي مرت بمصر ، منها موقفه من عرابى ، وثورته ، ومنها بعض المدح الدفين للسلطان حسين كامل الذى خلف عباس حلمي الثاني ، ولأعدائه الإنجليز ، كقوم خلفوا «وليم شيكسبير» وبنوا نهضة حديثة ضخمة كما فى قصيدته (ج ٢ ، ص ٦).

أقول إن آلام المنفى قد طهرت نفس شوقى ، فاكتشف نفسه من جديد ، فى فترات التأمل الطويلة ، واكتشف الشعب صانع الحضارة وصاحب الثورة الكبرى (١٩١٩) ، واكتشف تأثير شعره الوطنى على الاحتلال ورجاله المعانين له ، وعاش المنفى عيشة عاطفية ، جددت فيه الحنين ، والشوق إلى الوطن ورموزه .

ولهذا ، كان شعر المنفى استمراراً لشعره الوطنى : السياسى والاجتماعى ، ولقولاته عن الوطن (الجنة) والمنفى (جهنم) ، فلم يعوقه المنفى كما عوق الطهطاوى ، ولم يسجنه المنفى فى أحلامه الخاصة ، وألامه الخاصة كما فعل البارودى . بل دفعه الى الكتابة بعنف أكبر «ومن هنا كان شعره الوطنى قبل النفى ، أقل من شعره بعد النفى وأضعف ، فلما نفى ، أرت النفى وطنيته ، لأنه انطلق من إسمار القصر ورسومه ، ولأنه ذاق مرارة العدوان البريطانى على حريته ، وحرية قومه . لهذا نجد شعره بعد النفى يلتهم وطنية ، ويمتد فيشمل مصر والعرب والإسلام ، على نطاق أوسع مما كان قبل أن ينفى (٢) .

بل ، فى حين ذابت وطنية الطهطاوى فى مؤلفاته التاريخية النظرية ، وفى الأناشيد الحماسية ، وفى حين تشكلت وطنية البارودى فى مقولات مجردة فى ديوانه ، راحت وطنية شوقى تجد تجسدها شعراً ، تصويرياً .

وقد ساعدته على هذه التصويرية ، موهبته العربية العالية ، وقدرته على تجاوز

السابقين ، فى تشكيلاتهم اللغوية والشعرية . كما وظف تراثه توظيفاً جديداً على سابقه ، حتى تحول التراث إلى أداة من أدوات التشكيل الجمالى والفنى والشعرى ، فهجر تلك الروح البدوية التى نجدها عند الطهطاوى والبارودى ، وألصق التجربة الإنسانية بشعره ، فخصصه لنفسه ، على الرغم من استخدام «المعارضة» أداة جوهرية فى شعر المنفى ، بل الأداة الأولى الأساسية فى تشكيل هيكل النص . وعلى الرغم من غوصه فى التاريخ / الماضى ، وانحيازه للحضارات المصرية ، والعربية ، والإسلامية ، لأنه تجاوز هذا الانحياز باستخلاص المواقف الجوهرية من التاريخ والحضارة ، واستخلاص حكمة التاريخ ، وعظمة الماضى ، الذى يمثل باطن الحاضر ، وجذور المستقبل . فلم يقع أسيراً للسرد التاريخى كما حدث له فى القصائد التاريخية الطوال قبل المنفى بخاصة .

فلم يكن المنفى مثبطاً له ، وإنما فجر فيه مشاعر وأفكاراً جديدة دفعتها إلى الإستفادة من موقع إسبانيا فى التاريخ العربى / الإسلامى ، ومن تقنيات الموشحة الأندلسية ، بل لفتت نظره إلى مأساة الدول والأفراد «وليس من الغلو أن نعتقد أن أحمد شوقى نفسه ، الذى كان يعيش فى بيئة عربية لم تنفجر المشاعر العربية فى نفسه صافية إلا بعد مكثه فى الأندلس (منفىاً) . فهناك التفت إلى دراسة تاريخها ، من خلال ما كتبه مؤلفوها ، وهناك نظم مطولته التاريخية دول العرب وعظماء الإسلام ، ونظم موشحة صقر قريش» (٣) .

ومن ثم ، تكونت لدى شوقى نزعة أندلسية ، فنية ونفسية . لأنه دخل فى نسيج الحياة هناك ، وفى الموقع الوسيط بين الماضى والحاضر ، بين أوروبا وأفريقيا . وهى النزعة التى ساعدت شعراء المهجر على التواصل مع تراثهم بعد تفرق «الرابطة القلمية» - فيما بعد فى المهجر الشمالى . «فإن العامل الشعورى التلقائى ، هو الذى عطف سائر الشعراء والكتاب العرب فى (البرازيل) نحو : الماضى الأندلسى ، على غرار الظروف النفسية التى أحاطت بشوقى فى أسبانيا» (٤) .

ولم تطل غربة شوقى فى المنفى ، بل عاد أواخر (١٩١٩) ، بينما كانت هذه النزعة الأندلسية لدى شعراء المهجر الجنوبى بخاصة تتحول لظاهرة شعرية ، بعد أن كانت مجرد

ظاهرة نفسية تعويضية ، تجعلهم يتشبثون بمجد الأجداد ، لأن «هذه الظاهرة النفسية ، لم تلبث أن تجلت في الأدب نزعة فنية حين غدا نظام الموشح الأندلسي ، أثيراً لدى شعراء العصبية الأندلسية ، وسائر شعراء المهجر الجنوبي» (٥) .

فلم يكن شوقي ، ضعيفاً يتشكى ويطالب بالعفو ، إنما حول آلامه الى شعر ونثر يصور نقلة شعرية في شعره ، وفي شعرنا العربي الحديث .

يضاف إلى ذلك أن (شوقي) لم يعاد إسبانيا أو حضارتها ، بل كان يحس تعاطفاً معها ، ومع أهلها ، ولكنها رغم جمالها وتنوع متعتها ، لم يرض بها وطناً بديلاً عن مصر . بل لم يذكر المكان المنفى إليه بأوصاف سلبية ، أو بنفور كما كان الطهطاوي يذم السودان ويلعن هواها وعادات أهلها ، وكما كان البارودي يذم «سرنديب» وما طاف به من أقاليمها التي أمرضته وحبسته . بل ، ونراه قبل المنفى حفيماً بها وقد حولها إلى مقياس حضارى يقيس به موقف العثمانيين من مدينة أدرنة سنة ١٩١٢ (الشوقيات ج١ ص ٢٣٠ - ٢٣٩) .

لم يذم شوقي إسبانيا ولم يذم أهلها ، إنما تمثلت لديه (إسبانيا) على أنها (التاريخ) و (الأندلس القديم) ، والجنة التي طرد منها العرب . ورغم ذلك ، لم ينشد في منفاه قصيدة مخصوصة في طبيعة إسبانيا الجميلة ، كما فعل البارودي في إحدى قصائده (رغم تبرمه منها) . فقد حول شوقي بغضه للشاعر (الفراق) و (الغربة) وحول حبه للطبيعة ، إلى النيل، ورواييه ، وأهله ، والأماكن التي أحبها وعاش فيها ، شبابه وسلطانه وعزه في الحضرة الخديوية ، وفي مناطق القاهرة والجيزة التي عاش فيها منعماً بصحبة الأصدقاء ، وهذا أمر يشترك فيه شعراء المنفى جميعاً . أعنى بروز (المكان) كبطل في القصيدة ، يتوازى مع (الشباب) و (النعمى) .

وليس (المكان) في هذا السياق ، إلا تثبيت للحظات زمانية خاصة ، ترتبط نفسياً أو اجتماعياً أو فنياً بالشاعر في مكان نقيض . وهو نوع من أنواع (البعث) و (الإحياء) لا يقل عما كان يفعله الشاعر القديم وهو يستدعي أماكنه وأماكن الأحياء التي رأى فيها سعادته أو تحققه .

ولكن الفارق يتضح فيما فعله الطهطاوي والبارودي ، في ناحية وما فعله شوقي ،

في ناحية أخرى ، فقد ذكر الاثنان الأولان مصطلحات البدوي ، وتسمياته وهم يعبرون أو يسمون أماكن في مصر ، في حين قصد شوقي مباشرة دون كناية إلى أسماء ثابتة وصفات مصرية واضحة .

ذلك أن الوطن الذي تحول إلى «جنة» و«خلد» لا يمكن تسميته باسم أماكن أخرى، مهما تكون قد استنها ، بل إن الوطن «المكان» (المقدس) يجعل الشاعر خارجاً عما يتعارف عليه المسلمون ، إذ يعم وجهه شطر وطنه وليس شطر المسجد الأقصى أو مكة فقول شوقي :

- وطني لو شغلت بالخلد عنه . . . نازعتني إليه في الخلد نفسي

يصور وطنه جنة أكبر من أي جنة ، تشده إليها ، بل وطنه الشباب ، والدين في قوله بعد العودة إلى مصر :

ويا وطني لقيت بك بعد يأس . . . كائن قد لقيت بك الشباب .
ولو أني دعيت لكنت ديني . . . عليه أقابل الحتم المجاب .
أدير إليك قبل (البيت) وجهي . . . إذا فهت (الشهادة) والمتاب .

(الشوقيات ج ١ ، ص ٦٦) .

وهو ما يجعل الوطن جنة ، والمنفى حالا من حالات جهنم ، في قوله :

- لولا عوادي (النفى) أو عقباته . . . و(النفى) حال من عذاب (جهنم)

وهذا التضاد بين (الجنة) و (الجحيم) يمثل ثنائية ضدية تمثل قيمة الوطن المقدس في حالتها الإيجابية والنفي ، وما يترتب عليهما . وبالتالي تكون العودة إلى الوطن مكافأة له ، على حسن صدق هوى المحب لوطنه (والحر يصدق في هوى أوطانه) .

وبالتالي يخرج الشاعر من مفردات الفروسية السائدة لدى البارودي ، إلى مفردات الحرية ، والحر ، وهي المفردات التي زادت في مصر بعد ثورة (١٩١٩) بخاصة .

ولا يفوتنا هنا ، أن ننوه بأنه للمرة الأولى ، يكون نفى شاعر من شعراء الإحياء ، من أجل أقواله وقصائده ، التي كانت تساعد الشعور القومي في التأجج ضد الاستعمار ، من أجل الحصول على حرية الوطن ، والمواطن ، وهو ما انفرد به شوقي عن سابقه من

رواد الأحياء ، فى أسباب نفية ، كما كان مختلفاً فى شكل نفية وعودته ، إذ عاد قوياً
محمولاً على الأعناق ، وأبدع بعد عودته أرقى أعماله الشعرية : الغنائية والدرامية ،
والنثرية .

(٣)

اتبع لشوقي حرية الحركة ، فى منفاه ، وأتيحت له ظروف طيبة فى المراسلة ، مع
الصحف الكبيرة السيارة ، ومع كبار شعراء وأدباء عصره . بل أتاحت له الرحلة كلها ، أن
يطلع على مفردات الأندلس القديمة ، والحديثة ، فلم يكن «محبوساً» «أو مسجوناً» فى ظلمة
الحبس والسجن كما عبر البارودى من قبل . لهذا كان نتاجه كثيراً ، وجيداً ، فقد أنتج
الآتى :

كتب شوقى - وهو بالمنفى - كتابات متنوعة ، فكتب المسرح ، والأرجوزة والقصيدة ،
والموشع ، والمقطوعة ، كما كتب بعض النثر . ويجب أن نفرق هنا ، بين تاريخ الكتابة ،
وبين تاريخ النشر . فهناك نصوص كثيرة نشرت بعد عودته من المنفى ، وبعضها نشر بعد
مماته . وهى :

أولاً :

- كتب مسرحية «أميرة الأندلس» فى إسبانيا ، مستوحياً تاريخ عصر ملوك
الطوائف ، فى أشبيلية وأغمات بخاصة . ومستوحياً مادة شعرية من هذه الشخصيات
التاريخية الشاعرة ، المعتمد بن عباد ، الرميكية ، العبادية وغيرهم . وقد كان الدافع وراء
هذه المسرحية ، ما لا حظه من تشاغل الأمراء عن الحكم ، حتى هجم عليهم الأعداء ،
والشعب فى غفلة فقد كانت هذه الفترة ، بتعبير شوقى ، «القطعة من ليل الملمات ، كان
الأندلس تحت ملوك الطوائف ، وكان هؤلاء الملوك .. أصحاب بذخ وترف ، وأخذ ان صبوة
وخلاعة ، ... / ... فتخيل كيف كان بؤس الرعية ، وتأمل كيف تذهب معالم البلاد بين عبث
الفرد وغفلة الجماعة» (٦) . وهو وضع يشابه حياة المصريين أثناء فترة الإحتلال والحرب
العالمية الأولى .

وقد نشرت هذه المسرحية ، بمطبعة دار الكتب المصرية (١٩٣٢) فى مائة وسبع وخمسين صفحة . ثم نشرتها المطبعة التجارية الكبرى ، بدون تاريخ بعد ذلك . ثم نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢ .

ثانياً :

- أرجوزته دول العرب وعظماء الإسلام ، وهى توظيف للتاريخ العربى والإسلامي ، طبعت بمطبع مصر ، مقدمة بتقديم محمود خاطر بتاريخ ٥ من مارس ١٩٣٣ . وقد طبعت بعد ذلك عدة طبعات مصورة عن هذا الأصل ، آخرها طبعة دار العودة بيروت ، ١٩٨١ .

وهى أرجوزة من ألف وخمسمائة بيت من النظم ، تشمل مقدمة يبين فيها أسباب تأليف هذا الكتاب ، ومنهج التأليف ، وتدرك تشابها بين مقدمة أحمد شوقى للأرجوزة ، ومقدمة الطهطاوى لترجمة رواية تليماك لفنيلون : فشوقى يسرد أسباب تأليفه للأرجوزة ، والظروف التى يكتب فيها وأهدافه من تأليفها ، مذكراً بالمنفى ووقته الطويل ، وبحكمة الأقدار فى هجرة الوطن ، يقول :

وبعد ، فاسمع يا بنى وأفهم .: لا تأخذ الأمور بالتوهم
لما رمى الله بهذى الحرب .: على بنى الشرق وأهل الغرب
لحكمة يعلمها تعالى .: يملأ من أسرارها والأفعالا ...
تحركت سواكن الأقدار .: واطردت عوامل الكدار
وحكم الله (بهجرة الوطن) .: وطالما ابتلى بها (أهل الفطن)
فكنت أستعدى على الهموم .: بنات فكر ليس بالملموم
استدفع الفراغ والعطالة .: وبطل من يقتل البطالة /
حتى أراد الله أن نظمت .: من سير الرجال ما استعظمت
ولهذا يبدأسير الرجال العظيمة بمقطوعات عن (لغة الحرب) وهم :
- لم يزل تاجهم الكلام .: والأجراء الصاغة الأعلام .. /
رب قديم كشعاع الشمس .: إبن غد ، واليوم وابن الأمس
(الأرجوزة قصص ١٠. ١١)

ثم يتطرق إلى (التاريخ) بمفهوم التتابع الزمني ، وبفهوم المحطات الرئيسية في الفكر الإنساني ، من آدم إلى قيام الساعة :

ذلك كتاب الناس والأيام .: من آدم الجسد إلى القيام .. /
فالروح في التاريخ (الاعتبار) .: (حكمة) تردعها الأخيار ..
فمن كريم (الشعر) و(البيان) .: عينان في التاريخ يجريان
(الأرجوزة ص ١٣ ، ١٤)

ويتطرق بعد ذلك إلى (الوطن) وهي فترات مهمة ، نجد صداها فيما كتبه عن الوطن
نثراً ، وشعراً ، قبل المنفى وأثناءه ، وبعده ، وتعريف الوطن عنده ، لا يقلت كثيراً عما ذكره
الطهطاوي عن الوطن ، في نثره وشعره ونظمه ، وهو ما أشرنا إليه في الفصل الثاني من
الباب الأول .

فشوقي - في هذه المقطوعة الطويلة المهمة وهي سبعة وأربعون بيتاً ، مقسمة إلى
مقدمة عن تعريف الوطن وعلاقته بأهله ، ثم يعرض بعد ذلك مامن به الوطن على شبابه
وأهله ، ثم تطرق إلى تشكيل السلطة في المجتمع (الوطن) وتطرق إلى ملك (روما) بخاصة ،
وكيف هوى ملكها لما فسدت علاقتهم بالوطن ، وأشار إلى خلافة المسلمين في الأرض
وتحويل الأرض كلها إلى وطن ، في المشرق والمغرب ، وفي الأندلس - بالقطع - حتى -
انقضى سلطانهم ، فرحلوا ، كما رحل كل الناس ، لكنهم غير الرومان في رحليهم ، رحلوا
جسداً وبقي صوتهم العربي ، ودينهم ولسانهم وتاريخهم وسلوكهم الحميد ..

وواضح جداً ، التعريض بالرومان (أشباه المحتل الإنجليزي) الذي لا بد أن يرحل
في مصر . لأن عظمة التاريخ وحكمته ، تكمن في - رأى شوقي - في تداول الأيام بين
الناس ، وبقاء السيرة الحسنة والذكرى الخالدة .

وبهنا هنا أن نشير إلى مفهوم (تعريف) شوقي للوطن ، وعلاقته بأهله ، لأنه
سيرمى بظلاله الفكرية على بقية نتاجه الشعري في المنفى بعد ذلك وأثناءه . فهو يقول :

وجانب من الثرى يدعى (الوطن) .: ملء العيون والقلوب والظن
ونزعة الناس إلى (أوطانها) .: كنزعة (الإبل إلى أوطانها)

يجب الاقوام منذ كانا .: ولا يساون به مـكانا ...
وتكرم الدار على (الحر الابى) .: كرامة (الأم) عليه و(الاب)
(الأرجوزة ص ١٥. ١٦).

فعلى الرغم من كون الوطن (تراب) إلا أنه يتحول إلى أم وأب ، ولا يعدل المرء به مكاناً . وهو يحن إليه كحنين الإبل إلى أماكن حياتها ونومها . ونسمع هنا صدى ما نقله الجاحظ حين يقول :

وأكرم الإبل أحنها إلى أعطانها^(٨) وهى المقولة التى ردها شوقى فى قوله (كنزعة الإبل إلى أعطانها) . بل ، إن البيت الثانى الذى يربط بين الوطن وعقل الأدمى ، وعنصر الاختيار فى حب الوطن، نراه فى المصدر نفسه عند الجاحظ ، فى الفقرة التالية ، للاقتباس السابق .

وندرك - هنا - العلاقة بين هذه المقولات الشوقية والتراثية ، وبين مقالته الطبطاوي من قبل ، وأشرنا إليه فى موضعه .

كما نجد صدى لمقطوعة الوطن (فى الأرجوزة) مبنوثة فى المقطع الثرى من «أسواق الذهب» إذ يردد شوقى الأفكار نفسها مضيفاً إليها بعض الأفكار الخاصة بمصر ، بذكر معاصريه ، أو يذكر نداءه للشباب المصرى ، ولدعائه لهم بالتوفيق ، فنستمع إلى مقولات : (الوطن موضع الميلاذ ومجمع أوطار الفؤاد ، ومضجع الآباء والأجداد ، أول هواء حرك المروحتين ، وأول تراب مس الراحتين) وهى مقولات نحسها فى هذه المنظومة الأرجوزية بل نحن فيها ، تأثيرات الشعر العربى القديم فى قول شوقى (وأول تراب مس الراحتين) وهو قول مأخوذ من قول الشاعر القديم : (وأول أرض مس جلدى ترابها) وهى مقولة تعيدنا من جديد لداية تعريف شوقى للوطن (جانب من الثرى) .

(١٠)

ونجد مقاله عن «قناة السويس» وهو سابق - أيضاً - على تاريخ كتابة الأرجوزة ، قد حمل بعض الأفكار التى لخصها فى أرجوزته ، فقد ذكر (الرمال / الوطن) وما مربها

فى (العصر الخالى / الماضى) من نبات وفتوحات ، وحقمة ، وحقماء ثم ما أصابها من غزوات العجم قديماً (الهكسوس ، قمبيز ، الإسكندر) ثم فتوح المسلمين ، ثم انتصارات صلاح الدين الأيوبي ، ثم هزيمة نابليون على أرض مصر / الوطن ، حتى وصل إلى فتوحات إبراهيم بن محمد على باشا ، وإصلاحات إسماعيل الذى فتح قناة السويس ، وهى التى أقلت سفينة (المنفى) وأعادت شوقى من بلاد الأندلس .

وقد أشار شوقى فى مقطوعة الوطن من الأرجوزة إلى هذه الفترات ملخصة حتى عصر الفتح العربى الأندلسى وخروجهم فقط ، مضمناً المعانى والأفكار نفسها ، فعلى ، سبيل المثال ، يقول :

- وأنجز الله النبى وعده .: وساد قومه الزمان بعده

فورثوا قيصر فى المشارق .: وأخذوا الغرب بسيف طارق

(الأرجوزة ص ١٦)

ثم يتطرق شوقى ، بعد حديث الوطن ، إلى (البيت الحرام) ثم إلى (السيرة النبوية الشريفة) ، ولهايتين المقطوعتين (من ص ١٨ الى ص ٢٩) صلات وثيقة بما كتبه شوقى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قبل المنفى ، ومذائح ما بعد المنفى ، ثم يتطرق شوقى بعد ذلك ، إلى : (الخلفاء الراشدون) بعامة (ص : ٢٠ - ٣١) ثم يفرد صفحات ومقطوعات لـ (خلافة أبى بكر الصديق) (ص : ٣٢ - ٣٥) ، (خلافة عمر بن الخطاب) (ص ٣٦ - ٣٩) ويقف كثيراً عند عمر بن الخطاب ، وعند مواقف مهمة من تاريخ خلافته ليصل الى قيمة ما فعله عمر للدولة الإسلامية ، والعظة التى نأخذها من الإخلاص لهذه الدولة . فيكتب عن (عمر وخالد بن الوليد) (ص ٤٠ - ٤١) ، وينهى الحديث عن عمر بـ (مقتل عمر) .

ثم يستأنف الكلام عن تاريخ الصحابة ومنجزاتهم ، فيتحدث عن (خلافة عثمان بن عفان) ثم يعرج على على و معاوية (الخصمان) . وبعدها يفرد حديثاً عن (أمير المؤمنين على بن أبى طالب) ثم (معاوية) ثم يتناول بعض قيادات الصحابة ، فيخص بالحديث (عمر بن العاص) فاتح مصر . و (خالد بن الوليد) فاتح الشام .

ويعبر شوقى عن الفترة التاريخية التالية لعصر الفتوحات إلى (دولة بن أمية) تمهيداً

للحديث عن دولة الأمويين في الأندلس . وهو ما صاغه شعراً بعد صفحات قليلة ،
عن (صقر قريش / عبد الرحمن الداخل) في شكل الموشحة الأندلسية بين صفحات
(ص ٧٠ الى ٧٨) .

ويتطرق بعد ذلك لـ (خلافة عبد الله بن الزبير) ثم (موت إبراهيم الإمام ، والبيعة
لأخيه السفاح وخلافته) ثم يتناول (أبو مسلم الخرساني الداعي للعباسيين) ، (الدولة
العباسية) ، (أبو جعفر المنصور) ، ثم يقفز بعد ذلك إلى (دولة الفاطميين) . ليصل - في
النهاية - إلى الدعاء لهم :

- فيا جزى الله بنى فاطمة . . . عن مصر خير ما أثاب وجزى
(الأرجوزة ، ص ٩٧)

ليعود من هذا كله إلى الحديث عن مصر ، التي شغلته طوال كتابته عن دول العرب
وعظماء الإسلام ، وإن كان يختتم الأرجوزة كلها ، بالكشف عن خمولهم ، وضياح ملكهم
بسبب تحكم الوزراء في الخلفاء ، يقول :

- خليفة الرحمن في زاوية . . . من الخمول ، والوزير بن جلا
(الأرجوزة ص ٩٨) .

ليصل إلى ما بدأ به ، من إشارات إلى (دورة التاريخ) وعبث الدهر والزمان بالدول
والسلطان والشعوب وهى (العظة) و (الحكمة) التى نوه بها فى مقدمة الأرجوزة ، وفى
مقطوعة الوطن .

وينبغى أن نلتفت هنا إلى قيمتى الزمان المتداول ، والمكان المقدس . وهما عنصران
مهمان فى فهم ثنائية الزمان الفاعل ، والمكان الثابت . وهما عنصران سنجدهما فى
«قصائد المنفى» الشوقية إلى جوار عناصر أخرى .

لذلك فالشخصيات ، والدول ، والأزمان ، التى سردها فى الأرجوزة ، عبارة عن
«نماذج» و «أمثلة» للفكرة المجردة التى تستقطب ذهن شوقى (وتلك الأيام نداؤها بين
الناس) ، كما تكشف عن (انحياز) شوقى (للماضى) المشرق ، و (التراث) الباقى لنا ،
ولأجيال أخرى تأتى بعدنا . وكذلك فالأماكن التى أشار إليها ، تتحول - فى النهاية - إلى
رموز على لحظات زمنيه ...

ولا شك أن موشع « عبد الرحمن الداخل » وهو واحد من قصائد المنفى ، قد كتب
فى هذا السياق الآنف . فعليه من هذه الأرجوزة ظلال تاريخية ، ونفسية ، كثيرة . كما
أنها وهى تعالج فكرة الوطن الأموى « البديل » ، تضرب فى ناحيتين : الأولى : منفى شوقى
فى هذا الوطن البديل مثله مثل صقر قريش مع تغير بعض الظروف .
الثانية : أن مقطوعة الوطن ، مقطوعة مفتاح ، فى هذا السياق ، وفى سياق
قصائد المنفى الشوقية كلها .

ثالثاً :

وتوجد أعمال شعرية أخرى ، تصنف قصائد ، ومقطوعات شعرية ، كتبها شوقى
فى المنفى ، وأرسل طرفاً منها إلى القاهرة ، بالبريد ، أثناء إقامته فى إسبانيا . وهى
عبارة عن مقطوعات صغيرة ، ناوش بها أصدقاءه الشعراء كحافظ إبراهيم ، وإسماعيل
صبرى ، وصاحب جريدة (الصاعقة) . وقد نشرها ، محمد صبرى السريونى ، فيما أسماه
: «الشوقيات المجهولة» أو آثار شوقى التي لم يسبق كشفها أو نشرها^(١١) .
وبيانها كالآتى :

- ثلاثة أبيات بعنوان « من الغائب إلى المقيم » ، أرسلها إلى حافظ إبراهيم ،
بالشوقيات المجهولة (جـ ٢ ، ص ١٦٥) ، وقد وردت فى ديوان حافظ (جـ ١ ، ص ١٨٦)
والرد عليها (ص ١٨٧) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ .

- بيتان بعثهما إلى إسماعيل صبرى ثم ضمهما إلى قصيدته (يانائح الطلح) (جـ ٢ ،
ص ١٦٦) . وقد أوحى رد إسماعيل صبرى عليهما ، ببعض أبيات داخل هذه القصيدة ،
أشار إليها صاحب الشوقيات المجهولة (جـ ٢ ، ص ١٦٧) .

- مقطوعة نشرت فى جريدة (الصاعقة) فى ٢٢ من فبراير (١٩٧٧) بعنوان (جزاء
الإحسان بالكفران) وهى ثلاثة أبيات ، وردت فى الشوقيات المجهولة (جـ ٢ ، ص ٢٧٢) .

رابعاً :

وهناك قصيدتان غير مكتملتين :

- الأولى : بعنوان أبيات مبعثة نظمها فى الأندلس ، (جـ ٢ ، ص ٢٤٤) نقلهما

عن مجلة لرسالة في (١٥ من أكتوبر، ١٩٣٣).

- الثانية : بعنوان «شوقية لم تتم» عن ثورة (١٩١٩) ولم يحدد أنها من قصائد المنفى أم لا . والواضح أنها محاولة من شوقي للكتابة عن ثورة (١٩١٩) في المنفى لم يستطع أكمالها إمام لعدم تمكنه من معرفة تفاصيل الثورة المصرية ، أو خوفاً من اكتشاف أمرها ، فيعزقل رجوعه إلى الوطن . أوردتها الشوقيات المجهولة في (ج٢ ، ص ٢٧٣) وهي قصيدة كانت لدى صديق شوقي محمد عبد الرحمن الجدلي .

خامساً : مجموعة قصائد كاملة ، وهي منشورة بالشوقيات :

الأولى : معارضته لسينية البحترى ، وهي أول قصيدة قالها بعد وصوله إلى المنفى (١٩١٤) ، وبعد كتابته لمقال «قناة السويس» وهي التي مطلعها :

- اختلاف النهار والليل ينسى . . . إنكرا لي الصبا وأيام أنسى
(الشوقيات ج٢ ، ص ٤٤) .

يعارض فيها «البحترى» في قصيدته في «وصف إيوان كسرى» ومطلعها :
- صنت نفسي عما يندس نفسي . . . وترفعت عن جدا كل جبس
(ديوان البحترى ، ج٢ ، ص ١١٥٢)
(دار المعارف ، ط ٣)

الثانية : موشح صقر قريش ، وهو جزء من أرجوزته «دول العرب وعظماء الاسلام» المكتوب عام (١٩١٥) ، ومطلع الموشح :

- من لنضويتنزي ألسا . . . برح الشوق به في الغلس
(الشوقيات ج٢ ، ص ١٧١)

وهو معارضة لموشحة «لسان الدين بن الخطيب» :

- جادك الغيث ، إذا الغيث همى . . . يازمبان الوصول بالأندلس
(ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٨٦ ، دار القلم ، بيروت ، ١٩٨٤) .

الثالثة : قصيدته : أندلسية : التي كتبها (١٩١٦) . وله قصيدة في ابن زيدون بالشوقات أيضا (ج٤ ، ص ٧٨) أما مطلع الأندلسية فهو :

- يانائح الطلح ، أشياء عوادينا .: نشجى لواديك أم نأسى لوادينا

(الشوقيات : ج ٢ ، ص ١٠٤) .

وهى معارضة لقصيدة ابن زيدون «النونية» التى كتبها فى ولادة بنت المستكفى .

- أضحى التثنائى بديلاً من تدانينا .: وناب عن طيب لقيانا تجافينا

(ابن زيدون ، مقدمة ودراسة الديوان ، ص ٩١ وما بعدها ، الشركة اللبنانية ، بيروت)

الرابعة : قصيدته فى زهاء والدته ، التى كتبها (١٩١٨) ، ولم تنشر فى حياته ،

حتى نشرتها مجلة «أبولو» فى ديسمبر ، (١٩٣٢) ومطلعها :

إلى الله أشكو من عوادى النوى سهما .: أصحاب سويداء الفؤاد وما أصمى

(الشوقيات : ج ٣ ، ص ١٤٦)

وهى قصيدة يعارض فيها «ميمة» «المتنبى» فى رثاء «جدته» ومطلعها :

ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذمّاً .: فما بطشها جهلاً ، ولا كفها حلماً

(شرح ديوان المتنبى ، وضع عبد الرحمن البرقوقي ، ج ٤ ، ص

٢٣٦ وما بعدها ، دار الكتاب العربى ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٠)

ولا ننسى - هنا - تأثير المنفى على القصائد الأولى ، التى كتبها شوقى ، عقب

عودته إلى بلاده فى يناير (١٩٢٠) وأولها قصيدته :

- أنادى الرسم لو ملك الجوابا .: وأجزيه بدمعى لو أنابا

(الشوقيات ، ج ١ ، ص ٦٤)

والتي يشير فيها إلى عودته ، ووداعه لأرض أندلس ، شاكراً فضلها ، عكس ما

نجد فى قصائد الطهطاوى والبارودى من سخط على السودان وسرنديب : فيقول شوقى

إنها أرض غريبة الحانية ، كما كانت الأرض ، منفى آدم ، يقول :

وداعاً أرض أندلس ، وهذا .: ثنائى إن رضيت به ثوابا

وما أثبتت إلا بعد علم .: وكم من جاهل أثنى فعابا

تخذتك موئلاً ، فحللت أندى .: ذرا ، من وائل ، وأعز غابا

مغرب آدم من دار «عدن» .: قضاهها فى حماك لى اغترابا

(الشوقيات ج ١ ، ص ٦٥)

ويعنى هذا ، أن تجربة شوقى لم تتحول إلى مرارة ، كما تحولت عند سابقيه ، بل تحولت إلى خبرة حياتية وفنية ، ظهر أثرها فيما أنتج - فى المنفى - وبعده .
ويتضح من سرد أعمال شوقى فى المنفى أننا أمام مجموعة من الخصائص ،
اللميزة لشعره وإنتاجه أثناء المنفى ، وهى :

أولاً : اتجه مجمل الإنتاج إلى المعالجة التاريخية :

ثانياً : اختصت قصائد المنفى كلها بأنها معارضات لكبار شعراء العصر العباسى ،
والشعر الأندلسى ، فقد عارض البحرى (ت ٢٨٦ هـ) ، والمتنبى (ت ٣٥٣ هـ)
ثم لسان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦) وابن زيدون (ت ١٠٧٣ هـ) .

ثالثاً : كانت الأبيات القليلة التى أرسلها من إسبانيا وسيلة فنية لمعرفة موقف الشعراء
منه .

رابعاً : الأندلسية الوحيدة التى لم تكتمل ، كانت فى وصف الطبيعة .

خامساً : لم تكتمل قصيدته عن ثورة (١٩١٩) لأن الماضى كان يشده أكثر إلى التاريخ
والمعارضة لتأكيد الذات فى المنفى ، الذى كان فريوس العرب من قبل ، وفقد .

سادساً : تكشف هذه الأعمال عن أن شوقى كان يفكر بالتراث ، من ناحية ويحاول ،
التفوق عليه فنياً من ناحية أخرى .

سابعاً : انه يجب التعامل مع إنتاج شوقى فى المنفى كوحدة واحدة متجاوبة ، ومتناصبة
من الناحية الموضوعية والفنية ، لأنه يفسر بعضه بعضاً .

(٤)

(٤ - ١)

يتفوق شعر المعارضة ، على غيره من كتابات المنفى ، التى كتبها شوقى فيما بين
(ديسمبر ١٩١٤ ، وديسمبر ١٩١٩) ، فالمقطوعات الثلاث التى أرسل بها شوقى إلى حافظ
واسماعيل صبرى ، وصاحب جريدة الصاعقة ، تنتمى فنياً ، إلى معارضته لابن زيدون

حيث تنقف ، المقطوعة الأولى :

ياساكنى مصر إنا لا نزال على .: عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا
هلا بعثتم لنا من ماء نهركم .: شينا نبل به أحشاء صاديننا
كل المناهل بعد النيل أسنة .: ما أبعد النيل إلا عن أمانينا

بجوها ، وقافيتها ، ومعانيها ، ووزنها إلى نونية ابن زيدون «أضحى التناهي» . كما
تنتمى للأسباب نفسها إلى معارضة شوقي لها «يانائح الطلح» ، حيث تنتمى المقطوعة
والقصيدتان للبحر البسيط «وتشترك جميعا في قافية وروى واحد (نا) . وتعالج مقولات :
الوفاء بالعهد ، والغياب والفقد ، وطلب السقيا .

كذلك ينتمى البيتان اللذان وصلا إلى إسماعيل صبرى ، إلى السياق السابق نفسه
: فقول شوقي :

ياسارى البرق يرمى عن جوانحننا .: بعد الهلواء ، ويهمى عن ماقينا
ترقرق الماء فى دمع السماء وما .: غاض الأسى فحضبنا الأرض باكيننا
فقد نشرهما شوقي فى قصيدته «يا نائح الطلح» ، بعد أن أجرى شوقي تعديلا فى
البيت الثانى فحوله إلى :

- لما ترقرق فى دمع السما دما .: هاج البكا فحضبنا الأرض باكيننا
حتى أن رد إسماعيل صبرى عليه فى بيته :

يانسمة ضمخت أنيالها سحراً .: أزهار أندلس هبى بواديننا
(انظر الشوقيات المجهولة ج ٢ ، ص ١٦٧)

قد أوحى له ستة أبيات فى «يا نائح الطلح» وهى الأبيات (من ٣٧ إلى ٤٢) . ويزيد
التأكيد - هنا - أن هذه المقطوعات تأتى بعد نظم النونية الشوقية .

أما المقطوعة الثالثة ففيها شك ، على لسان راويها ، الذى قال : «اسمعنى سعادة
شوقى بك رد الله غريته هذه الأبيات ، ولم أعلم أهى له أم هو يرويها ، وقد قالها حين
حدثناه بلنيم قابل الحسنة بالسينة ، والإحسان بالكفران والعطية بالهزاء :

رأيت على صخرة عقرباً .: وقد جعلت ضربها ديدناً
فقلت لها إنها صخرة .: وطبعك من طبعها أليناً
فقال صدقت ، ولكننى .: أردت أعرفها من أنا

ولهذا ، إن وضعناه فى شعر المنفى ، فلأنها تعالج قضية نفسية واجتماعية عانى شوقى منها وهى الجحود فى المنفى . وهى تقترب من لغة حكايات الأطفال عند شوقى .

أما القصيدتان الأخريان ، فالأولى : تسعة عشر بيتاً ، من «بحر الوافر» يتحدث فيها شوقى عن الربيع فى يوم جميل ، يتقلب ظهراً بغبارة وضجيج بحره ، وبرقه ، ومطره ، وتلجه ، التى رأى الشاعر فيها ، ملامح بهجة وجمال .

وواضح فى هذه القصيدة أنها محاولة لتمرين اليد على الشعر ، فى وصف الطبيعة ، فى يوم صباحه جميل ، وظهره ردى . إذ كان شوقى يسكن على البحر المتوسط مباشرة ، فربما وصف هذا اليوم ، لأنه رأى فيه انقلاب الحال من حسن إلى سيئ ، كما انقلب بشوقى الحال من حسن إلى سيئ فوجد نفسه فى الطبيعة ، فى لحظة ينطبق - فيها - حاله على حالها ، والعكس صحيح . لذلك تنتمى هذه القصيدة بجوها وانقلابها إلى انقلاب الحال فى نونية ابن زيدون ، ونونية شوقى .

والقصيدة الثانية منهما ، فى ثورة ١٩١٩ ، فهى تسعة عشر بيتاً أيضاً ، لكنها من «بحر الرمل» ، ينادى فيها صاحبه أن يرتقى صخرة فى حرم الأهرام وينادى قومه المصريين ، ليهنئهم بثورتهم ، التى هزت الأسد البريطانى ، ورجاله ، فهم قوم عزل ، لكنهم أقوياء بالحق يقودهم سعد . والحقيقة أن القصيدة مباشرة ، وفيها تصنع واضح ، يدل على أن «شوقى» قد كتبها برما بعدم مشاركته للثورة .

ولهذا ، تقع المقطوعات الثلاث داخل القصيدة الأم ، «النونية» بينما نبهت قصيدة وصف الطبيعة ، وقصيدة ثورة ١٩١٩ ، إذا ما قورنتا بمثيلتهما من شعر شوقى بعامة فى هذه الأغراض ، إذا قيستا بشعر المعارضة فى المنفى بخاصة .

ذابت أصول شوقي الأعجمية فى حياته المصرية ، وربط مصيره بمصيرها ، وأعطته مصر من الرعاية والتقدير - بوجه عام - وأعطاهما شعره ، ومشاعره ، وانتماءه . وكان لابد له أن يبرهن على مصريته ، كما حاول البارودى من قبل - ونجح فى ذلك إلى حد بعيد ، سواء فى شعره الخاص بالماضى المصرى القديم ، أم فى شعره السياسى والاجتماعى الذى لاحق فيه الأحداث الكبار فى وادى النيل .

وكان المنفى فرصة كبيرة له ، لكى يتضح معدنه ، وبالفعل ، كانت نتاجات المنفى، توكيدا على مصريته ، وعربيته وإسلاميته ، فالإنتاج الذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة، دليل على ما ذهبنا إليه .

وكان لابد أن يتحصن شوقي باللغة العربية ، باتقانها أكثر من غيره من الشعراء حتى لا يقع فريسة اتهامه بالعجمة ، أو التصنع فيها . وكان اتجاهه للمعارضات فى شعر المنفى وسيلة مهمة لبيان صلته العربية / المصرية / الإسلامية . وصلته الشعرية واللغوية القوية بالتراث العربى . وتمثل المعارضات - من هنا - مظهراً جوهرياً لشعر شوقي ، ولقدرته الخاصة على التفكير بالتراث .

فقد أعطته المعارضة ، مادة شعرية مختزنة ، شكلت ذاكرته الشعرية ، مع غيرها من التراث الشعرى العربى ، مما جعل هذا المحفوظ الضخم ، ذاكرة شعرية ، لها خاصية مغناطيسية ، تستجيب فيها حالات الشاعر النفسية والاجتماعية والفكرية والشعرية ، لمثيلاتها فى التراث العربى والشعرى منه بخاصة . مما يجعلها تتحول إلى «مولد» شعرى فى «ذهن الشاعر» لحظة إبداعه للنص الشعرى ، تكون فيها موسيقى النص القديم مفتاحاً لهذا الجدل الإبداعى ، والتناص الفنى واللغوى .

ولهذا رأينا «شوقي» يعارض شعراء محددين وقصائد بعينها ، تشابهت ظروفهم ، وقصائدهم مع ظروفه ، فى المنفى بخاصة . فغير أنها من عيون قصائد الشعر العربى ، فهى قصائد تستقطب تجربة الشاعر وتساعد ، على تشكيل النص ، أمام «مرآة شعرية» يرى عليها مقدار ما صنعه ، إذ تبدو القصيدة المعارضة كميزان يقيس به نفسه ونظمه ، ليعلم - بينه وبين نفسه - إلى أى نتائج فنية ، قد وصل شعره . وهنا ، تأتى التشابهات

التي نجدها عند الموازنة بين القصيدة القديمة وبين قصيدة شوقي ، وهي وشائج مهمة لربط الشاعر : بمن يحب من الشعراء ، وبما يعجب من قصائد ، وبما يساعده على تطوير تعامله مع التراث ، ومع الأحداث الجديدة التي تنتابه .

لذلك يفيد (التناص) هنا في إقامة الموازنات بين القديم والجديد ، خاصة ، وأن شوقي ، حين يعارض قصيدة ، كان يعيش المناخ النفسي والإطار الموضوعي اللذين أحاطا بالقصيدة الأولى المعارضة إلى حد كبير^(١٢) ومن ثم ، يتسرب إلى قصيدة شوقي - لا الوزن والقافية والروى - بل الفكرة المحورية أو الفكرة المفتاح وتجلياتها الشعرية ، كما يتسرب إليه المعجم وبعض الأساليب ، إلى جوار هذه الشوائب الشخصية والموضوعية ، أو إلى جوار الظرف الذاتي ، والظرف الموضوعي . ولكن مع ملاحظة تداخل «الأغراض الشعرية» و«سياقات» قصائد التراث العربي في الغرض العام للقصيدة .

ولا شك في أن فكرة التناص عند الموازنة والوساطة تحل ملابسات كثيرة ، أدخلت شوقي - في نظر بعض النقاد - إلى السرقة من إبداع السابقين ، أو إلى اتهامه بالعجز ، والقصور عن اللحاق بالقديم ، بل القصور عن اللحاق بمحمود سامي البارودي ، بل انحاء شخصيته في غيره من الشعراء السابقين ، فعند العقاد عند أحمد شوقي ارتفع شعر الصنعة ، إلى ذروته العليا ، وهبط شعر «الشخصية» إلى حيث لا تتبين لمحة من الملامح ولا قسمة من القسومات التي يتميز بها إنسان بين سائر الناس^(١٣) .

وببالغ العقاد ، وهو يضع «شوقي» في الميزان^(١٤) - في هذا الشأن ، ليصل إلى أن الشخصية (من المفهوم الرومانسي) المتوحدة تخلق نصاً عضوياً متوحداً ، وبالتالي ، تظهر عيوب «التفكك» و«الإحالة» و«التقالد» في كل قصائده . وهي السمات التي أعابها العقاد (جماعة الديوان) على شعر شوقي كله ، خاصة شعر الرثاء ، والشعر الوطني . وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتاب الديوان ، قد صدر منه الجزء الأول والثاني في يناير ، وفبراير عام ١٩٢١ ، أي بعد عودة شوقي من المنفى بعام تقريباً .

وواضح أن العقاد ، خصمه اللدود ، لم يذكر شيئاً عن معارضات منقاه في هذين الكتابين المهمين ، فقد نشر كتاب الديوان عام (١٩٢١) دون أن يرى أرجوزة «نول العرب وعظماء الإسلام» وبالتالي موشح عبد الرحمن الداخل «صقر قريش» التي نشرت عام

(١٩٣٣) ولم يرى «أبيات مبعثرة نظمها في الأندلس ، لأنها نشرت عام (١٩٣٣) ، أو قصيدته عن ثورة (١٩١٩) التي لم تنشر إلا في الشوقيات المجهولة بعد ذلك ، كذلك لم ير العقاد رثاءه لأنه وهي معارضة للمتنبي ، فقد نشرت بعد وفاة شوقي (١٩٣٢) ... وبالتالي لم يتمكن العقاد من قراءة نتاج المنفى هذا ، فقد كان قادراً على تغيير بعض أفكار العقاد عن شعر شوقي . ولذلك فهي أحكام نقدية صحيحة على النصوص المعالجة في كتاب الديوان ، لا تصدق على كل إنتاج شوقي .

وكذلك لم يكن رأى العقاد في شعر شوقي هو الوحيد في الساحة النقدية ، فخليل مطران وهو أحد رواد القصيدة العربية الحديثة ، والمشارك مع العقاد في مذهب الشعري والنقدى ، يختلف معه في نقطة تهتمنا هنا - في هذا البحث - أعنى معارضة شوقي لكبار شعراء العربية ، حيث يرى أن «شوقي» : «يكلف - أحياناً - لمعارضة المتقدمين ولا يندر عليه أن يبرزهم / لا يجهد فكره ، ولا يكده في معنى أو في مبنى : فأما المعنى فيجيبه على مرامه ، أو على أبعد من مرامه ، ولا ينضب عنده ، لأنه يستخلصه من عقل فوار الذكاء ، ومعارف جامعة إلى أفانين الآداب في لغات الافرنج ، والأعراب فلسفة الحقوق ، وحقائق التاريخ ، وغرائب السير ... وأما المبنى فله فيه أنواق متعددة بتعدد مقامات القول ... وفي المجموع تجد صفة عامة للنظم ، وهي أن نظم شوقي ، ذلك شعر العبقرية والتفوق»^(١٥) .

وهو حكم نقيض ، لحكم العقاد في كله وفي تفاصيله ، يعطى الوجه الآخر لموقف الشعراء المعاصرين لشوقي في شعره ، وفي معارضاته بخاصة .

وهذا ما دعا (شوقي) إلى الحديث النظري عن الشعر والشاعر والتراث في بعض معالجاته النظرية ، مثل «أسواق الذهب» و«شيطان بنتاؤر» ليدافع عن شعره بطريقة تتفق مع مكانته الشعرية والاجتماعية .

ويلفت النظر ، أن المعارضات عند شوقي ، تزيد في فترات التحدي ، ففي خلال العقدين الأولين من القرن العشرين ، وهما فترة النشاط الشعري والنقدى لجماعة الديوان ، أكثر شوقي من المعارضات الشعرية لكبار شعراء تراثنا ، قبل المنفى ، وزاد ذلك أثناء المنفى . وكان كلما كبر ونضج زاد في معارضاته ، حتى أن بعض الباحثين يرى أن

«الغريب» والجدير بالتسجيل حقاً ، هو أن ظاهرة المعارضة ، عند شوقي ، تبدو أوضح وأجلى استثناءاً بملكته الشعرية في سنوات نضجه ، واكتمال شاعريته . وهنا نرى الفرق بينه ، وبين البارودي ، الذي بدأ معارضة الشعراء القدماء ، ثم مضى بعد ذلك يشق طريقاً لنفسه مطمئناً إلى ما أحسن مضمه ، وتمثله من الشعر القديم . أما شوقي فالغريب أنه كلما تقدمت به السن والتجربة ، وأرتفعت مكانته الشعرية ، ازداد غراماً بالمعارضة ، متوهماً في نفسه التفوق على ما يعارضهم ، من الشعراء السابقين»^(١٦) .

ولذلك لا تقف المعارضة لديه عند مجرد التأكيد على صلاته بالعربية ، أو تأكيد هويته ونسبه ، لأنه يجد فيها متعة وسلواه ، ليس في شعر المنفى فقط ، بل في كل معارضاته . فقد كانت المعارضة لديه «هي عمل إبراز قدرة اللغة للعربية ، على الاحتفاظ بديابقتها الكلاسيكية في العصر الحديث ، وليست هي أسلوباً اتخذته الشاعر ليثبت قدرته على محاكاة القدماء ... كما كانت (المعارضة) خير فرصة اقتنصها الشاعر للغوص في أعماق خوالد الشعر العربي لكن لا يتقيد به ، ويتبنى بعض ما فيه دون أن يقصر في مزيد إثرائه . فيصبح لنا أن نعتبر (المعارضة) عند شوقي «قراءة جديدة» للتراث»^(١٧) بصرف النظر عن محاولة التجاوز ، والتفوق ، وبصرف النظر عن مدى نجاحه في هذه المحاولة .

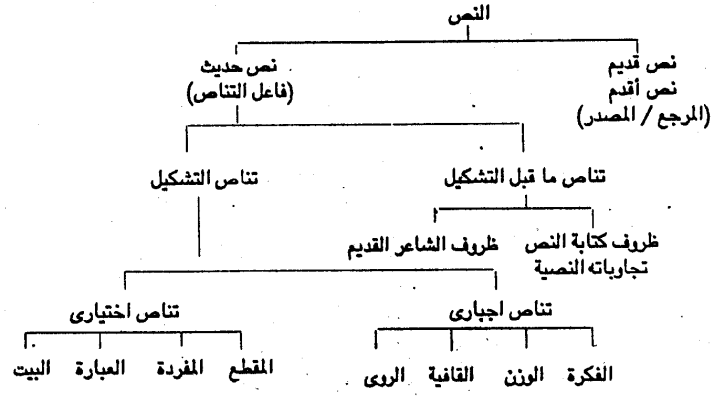
(٤ - ٣)

تقوم وشائج نفسية ، واجتماعية ، وفنية بين القصائد الأربع التي قالها شوقي في المنفى ، وبين قصائد الشعراء الأربعة التي عارضها . وحتى نبعد عن قضية السرقات ، والإيحاء ، نعالج الأمر - كما أشرنا - من زاوية التناص الشعري واللغوي بين النص السابق (المرجع / المصدر) ، وبين النص اللاحق (صاحب التناص وفاعله) .

وتنقسم المعالجة عند هذه النقطة إلى أشكال وكيفيات متعددة ، ومتداخلة في عملية التناص ، فهناك تقسيم عام له على طريقين : الأولي : تناص قبل النص . الثانية : تناص عند التشكيل . فاما تناص ما قبل النص فيشمل سياقات كتابة النص المرجع ، وظروف كتابته . وما يوجد فيه من تجاوبات لصية لشعراء أقدم ، ونصوص أقدم منه زمنياً . وأما

تناص التشكيل فينقسم إلى صنفين أيضاً : الأول : تناص إجبارى فى المعارضة ،
والثانى : تناص إختيارى : يشمل المقطع ، والمفردة المفتاح ، والعبارة ، والبيت ، كما
يشمل التساوقات الجديدة .

ويمكن تصور هذا التناص فى الشكل الهيكلى الآتى

فالنص القديم ، يحمل ملامح الشعر العربى فى أزهى أوقاته العباسية والأندلسية .
بكل ما يحمله الشعر العربى على يد البحترى ، والمتنبى ، وأبن زيدون ، ولسان الدين ابن
الخطيب ، فى شعر المتنى ، وغيرهم فيما عدا ذلك من معارضات .

إذ يحمل البحترى لشوقى ، شاعراً من شعراء الطبع ، بل كما يصفه صاحب
الموازنة «أعرا بى الشعر ، مطبوع ، وعلى مذهب الأوائل ، وما فارق عمود الشعر المعروف ،
وكان يتجنب التعقيد ، ومستكره الألفاظ ، ووحشى الكلام ، ...» (١٨) . وهى سمات نفسية
وفنية ، يرجوها شوقى فى نفسه ، كما تحمل له سينية البحترى صورة الملك زائل ، يصف
فيها البحترى إيوان كسرى ، أحد عجائب الدنيا ، ويقدم صورة لفعل الزمن فى الدول .
فقدم شوقى صورة تحاوره ، وتبدل التجاوب السلبي عند البحترى إلى تجاوب إيجابى ،
يستبدل الملك الزائل ويضع محله «مصر» ، الباقية .

ويحمل المتنبنى لشوقى ، شاعراً حكيماً ، ظل شوقى معجباً به طوال حياته ، وهو
شاعر لم خصائص الطبع والإتقان ، من شعراء أحبهم شوقى - من قبل - وأعجب بهم ،

وهو شاعر ، كما يقول صاحب الوساطة «إن ملت به نحو الصنعة فضل ميل ، صيرته في جنبه مسلم ، وإن وفرت قسطه من الطبع عدلت به قليلا نحو البحترى»^(١٩) . بل جعل شوقي من المتنبي زعيماً للشعراء الذين أخذ عنهم ، وأعطته ميمية المتنبي ، حادثاً جلاً ، مات أمه / جدته ، وهو شاعر يعتز بهذه الصفة ، وله قوم نفوسهم تأبى أن تسكن اللحم والعظم .

فصنع لشوقي جسراً نحو هذه الميمية ، حين ماتت أمه ، وهو مقرب ، كالمتنبي ، يث فيها شجوه ، واستسلم فيها لروح المتنبي الشعري ، فأكمل مشاهد الغربة بالحديث عن مصر ، وعن فقدته لأمين : أمه ويلده .

كما أعطى ابن زيدون لشوقي شاعراً عاشقاً ، سجن ، وأغترب ، وظل مطارداً ، بل صدم في عشه وحبه الوحيد ، فنقل شوقي جوهر تجربته إلى نونيته ، واستبدل بالأطراف السابقة ، مصر ، وتجربته معها . وقد أعطاه ابن زيدون ديواناً لشعر مطبوع ، صادق التعبير عن نفسه وعصره . سهل العبارة ، واضح المقصد . فكان عوناً له في المعارضة مع البحترى والمتنبي .

وقد كان لسان الدين بن الخطيب ، صانع الموشحات بل هو كما يقول ابن خلدون : «شاعر الأندلس والمغرب لعصره»^(٢٠) . قد نسج على منوال موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية ، فهو يقدم تناصاً مبكراً ، ومعارضة مبكرة ، قدمها إلى شوقي ، ليصنع تناصه وهو يكتب عن صقر قريش ، صانع دولة الأمويين في إسبانيا . قدم له شعراً غنائياً ، لقي توفيقاً في عصره ، ولحن على يد كبار موسيقى الأندلس في عصره . كما قدم له هذا الموشح المليئ بصور اللوعة على الدول البالية ، وزمان الوصل فيها ، الذي قضى الزمان عليه كطلوع النهار على الليل .

بهذا أعطى الشعراء الأربعة ، وأعطت قصائدهم الأربع ، لشوقي ، هيكلاً شعرياً ، ومادة نفسية واجتماعية ، وتاريخية ، تداخلت كلها - بالطبع - فيما بينها ، وشكلت بنية عميقة للمعارضة عند شوقي ، تكمن تحت كل معارضة ، على حدة ، وتقف تحت نظام المعارضة عنده بشكل عام .

ولم ينقطع التواصل بين شوقي وهؤلاء الشعراء من بداية ديوانه ، بل لم تكن إسبانيا بعيدة عن عين أو خيال شوقي قبل المنفى . فقد زار حدودها المتاخمة لفرنسا -

سنوات بعثته - وقرأ لشعراء إسبانيين ، ترجموا إلى الفرنسية في عهد هذه البعثة ، بالإضافة لاطلاعه على تاريخ الأندلس القديمة . واطلاعه على فن الموشحات في المشرق والمغرب . حتى أن (شوقي) قد كتب موشحات قبل صقر قريش ، وكتب عن شعراء أندلسيين قصائد كما كتب عن (ابن زيدون) في الجزء الرابع بالشوقيات ص (٧٨) . وأشار لابن خفاجة الشاعر الأندلسي في بعض السياقات . بل كان دائم التذكار لأرض الأندلس عند الحديث عن فقد بلده أو عند أي إحساس بالهزيمة أمام الأجنبي .

هذه هي سياقات النص القديم ، والنص الأقدم ، الذي يمثل المرجع والمصدر بالنسبة لشوقي . ويمثل البنية الأم ، والعميقة التي خرجت منها نصوصه الفاعلة . قبل التشكيل . ونضع في هذه الحالة سياقات الأندلس في شعر شوقي ، وظروف منفاه فيما بعد ، لتبدو الموازنة مفيدة بين القديم والجديد .

أما تناص التشكيل فهو الوقائع القائمة بين النصوص القديمة ، والنصوص الحديثة ، ويظهر في بيان أشكال الاتفاق والاختلاف فيما بينها . وكيفيات التحول وأشكاله بين عناصر التشكيل . وهي ما يسمى في علم التناص بالفضاء الشعري ، وموضوعه «أن الدلالة الشعرية تحيل إلى معاني القول المختلفة ، ومن حسن الحظ أننا يمكن أن نقرأ أقوالاً متعددة في نفس الخطاب الشعري ، وبهذا يتخلق حول الدلالة الشعرية فضاء نصي متعدد الأبعاد ، يمكن لعناصره ، أن تتطابق مع النص الشعري المتعين ونطلق على هذا الفضاء اسم التناص» (٢١) .

وينبغي أن نشير هنا إلى الناقد . وهو يكتشف عناصر التشكيل / التناص وكيفياته وأشكاله ، يقع في مقصدية ، متغايرة عن الاعتباطية والإجبارية اللتين يقوم بهما الشاعر ، فاعل التناص . «لأن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصى على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقى وسعة معرفته وقدرته على الترجيح» (٢٢) . ولهذا ، تتعدد القراءات عند دراسة التناص ، وبالتالي يمكن أن تختلف أو تتعارض في أحيان قليلة .

التناص الاجباري :

وأعني به ، أن المعارضة تجبر صاحبها على وزن ، وقافية ، وروي ، القصيدة (الأم / المصدر) . وهذا اضطرار يفرض على الشاعر (موسيقى خاصة) أو ميكلاً نغمياً

خاصاً ، منذ أن بدأت إيقاعات القصيدة ، المصدر في الطنين أول لحظات الإبداع (والهيكل الموسيقى النغمي) يضع صيفاً سابقة التجهيز مختزنة في ذاكرة الشاعر قبل النص - ويعدده - وهي التي تتحول إلى مقياس عروضي أو مقطعي أو نغمي ، أو صيفي . وقد رأينا صورة لهذا التناص في تحليلنا لقصيدة البارودي في «سرنديب» في الفصل السابق .

فشوقي مضطر في قصائده الأربع إلى استخدام (بحر الخفيف) في قصيدته السينية ، و (بحر الرمل) في صقر قريش ، و (بحر البسيط) في قصيدة يانائح الطلح ، و (بحر الطويل) في رثاء جدته ، لأن المصادر التي عارضها تتخذ البحور نفسها ، ثم عليه أن يأخذ الروي (السين المكسورة) في معارضته «ابن زيدون» والميم المفتوحة في معارضته (المتنبى) . كما حافظ شوقي على القافية نفسها في القصائد الأربع .

ثم نرى الاضطراب في نقل الفكرة الجوهرية وتجلياتها : ونراها في :

أولاً : ذكر الدهر ، والزمن ، والأيام ، والليالي ، للدلالة على فعل الزمن في الناس والأحياء والأشياء والدول . وقد وجدنا ذلك من قبل لدى البارودي «بكثرة» ولدى «الطهطاوي» قليلاً .

يقول البحتري :

وتماسكت حين زعزعني الدهر .: التماسا منه لتعسى ونكسى (٢)
عمرت للسرور دهرًا فصارت .: للتعزى رباعهم والتأسى (٥٠)
(ديوان البحتري ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ وما بعدها)

ونرى - لديه - الدهر : يززع ، ونراه أيضاً يعمر بالسرور ، فهو قادر على تغيير الحظوظ ، وتحقيق الأمانى ونسف الرغبات . وسوف يتكرر فعل الزمان هكذا ، في كل القصائد ، ولكن يميل نحو دلالة الإضاعة والفقد والحرمان ، حين ينقسم الزمان إلى زمان حلو وزمان مر هما زمانا الشباب والوطن ، والشيب والغربة .

ويقول لسان الدين ابن الخطيب :

جادك الغيث إذا الغيث همى .: يازمان الوصل بالأنس (١)

لم يكن (وصلك) الا حلماً .: في الكرى أو خلصة المختلس (٢)

اذ يقود الدهر أشتات المنى .: ينقل الخطو على ما يرسم (٣)

(ابن خلدون ، المقدمة ، ٥٨٦)

ويربط هنا بين قيادة الدهر للأشياء ، والأمانى حسب ما رسم هو ، وبين أن يكون زمان الوصل (حلماً) أو (خلصة) في غفلة الزمان الذي يسبب الحرمان الدائم .

ويرد المتنبي هذا الزمان إلى الليالي ، التي تشبه الظلمة ، تخليصاً لفعل الزمن ، بقوله :

عرفت (الليالي) قبل ما صنعت بنا .: فلما دهنتى لم نزدنى بها علماً (٧)

(المتنبي ج ٤ ، ص ٢٢٩)

فالليالي تأخذ ، ثم تأخذ الحبيب ، وهذا عملها المتكرر ، فلا عجب .

ثم نرى ابن زيدون : وهو يرد الدهر / الزمان / مشتركاً مع دلالة القدرة على الإضحاك والإبكاء ، ثم القدرة على التنفيس ، يقول :

إن الزمان الذي ما زال يضحكننا .: أنسا بقربكم قد عاد يبكينا (٤)

ثم يقول : (فدعوا بأن نفص .: فقال الدهر : آميناً) (٥)

ثم يقول :

فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة .: منه ، وإن لم يكن غياً تفاضينا (٢٤)

ثم يختم القصيدة ، مؤكداً دور الدهر وعناصره (الأيام) و(الليالي) :

عل الليالي تبقينى إلى أمل .: الدهر يعلم والأيام معناه (٥٥)

(ديوان ابن زيدون ، ص ٩٦)

وقد كرر شوقي كل هذه الدلالات ، منذ أن بدأ معارضته للبحترى بقوله :

اختلاف النهار والليل ينسى .: إنكرا لى الصبا وأيام أنس (١)

ثم يعرج فى معارضته لابن الخطيب ، إلى إسائة الدهر الذى لا يزال يسيى إلى شوقي نفسه ، بقوله :

ساعة الدهر ، وما زال يسوء .: ما عليه لو أسا ما جرحا (١٥)

ويأتى - من هنا - عتابه على الدهر / الزمان بتصاريفه ، التى تبيد وتقتل كل يوم وتحتاج إلى الصمود ، يقول ، فى معارضته للمتنبى :

أتى الدهر من دون الهناء ، ولم يزل .: ولوعا بينيان الرجاء إذا نعا (٤٥)
زجرت تصاريف الزمان فما يقع .: لى اليوم منها ، كان بالأمس لى وهما (١٣)
فما نزع وناول يازمان فأنما .: نديمك سقراط الذى ابتدع السما (١٤)

ثم نراه فى معارضته لابن زيدون يردد دعاء الدهر (٧٨) ، ثم نرى (الدهر ماشينا) (٥٤) و (الزمان غينا) (٥٣) حتى يتقلب من جديد ، لأن المصائب يجمعن المصائبنا (٦) .

ثانيا : كان القدر ، وراء الزمان وتسمياته وعناصره ، قادراً ، على تحريكها نحو السعوى ، ونحو النحوس ، ومن هنا جاءت عبارة الحظوظ والجود ، وهنا أيضاً ربط شوقى كما ربط شعراؤه المعارضون بين (القضاء / القدر) وبين (الخلود) أيضاً ، الذى أودعه مصر على لسان شوقى دائماً . الأمر الذى جعل كل تصاريف الزمان فى مصر تحت جفنها إلى حين من الدهر :

لكن مصر ، وإن أغضت على مقعة .: عين من الخلد بالكافور تسقينا
(شوقى معارضة ابن زيدون ١٨)

وهنا ، يتطابق الزمان والمكان ، أى يوحد الخلود بين البقاء الزمنى والبقاء المكانى

لبلاده :

فما برحت من خاطرى مصر ساعة .: ولا أنت فى ذى الدار زائلت لى ههنا (٤٠)
(معارضة المتنبى)

وهذا ما يتجدد بشكل أكبر فى معارضته للبحترى فى أبيات :

(١) ، (٣) ، (٤) ، (٨) ، (١٢) ، (١٣) ، (١٦) ، (١٧) ، (٢١) ، (٢٥) ، (٣٠) ، (٣١) ،
(٣٢) ، (٣٣) ، (٣٥) ، (٣٩) ، (٤١) ، (٤٢) ، (٤٤) ، (٥٠) ، (٦٤) ، (٩٤) ، (١٠٩) ،
(١١٠) . وسوف نعود بالتفصيل إلى هذه القصيدة .

والخلود المشار إليه مرتبطاً بمصر ، هو الذى يوازى بين (مصر) و (الجنة) ولهذا يختار مصر ، وينحاز إليها لأنه عاش فيها ، وفى ملاعب صباه ، وزمان صفوه . ونلاحظ

أن (شوقي) يشبه أحيانا الأندلس بالفردوس (الفردوس المفقود) وهذا ما يجعل لبنت شوقي :

وطنى ، لو دُفنت بالخلد عنه . . . نازعتنى إليه فى الخلد نفسى
دلالة جديدة ، لا تبقى ملاحظة على شوقي ، فى علاقته بالدين ، أو تساهله
وتجاوزه ، كما لاحظ ، محمد أجمد الحوفى^(٢٣) على سبيل المثال ، كما أن إيمان شوقي
بالقدرة وبالله سخر القدر يزيد من تأكيد دلالة التوازى بين مصر والجنة أو الأندلس ، الجنة
التي خرج منها (آدم) والجنة التي خرج منها (المسلمون) والجنة التي خرج منها شوقي ،
كما خرج منها : الطهطاوى والبارودى من قبل ، ووصفاها بالجنة من قبل ، مثلما وصف
القرآن الكريم دولة سبأ ، بجنة على اليمين ، وجنة على الشمال . وقد توارث الشعراء هذا
الوصف وأطلقوه على بلادهم ، ومصر بخاصة التي هى كنانة الله .

ثالثا : الفكرة الجوهرية ، وتجلياتها ، فكرة كل قصيدة على حدة ، ثم فكرة القصائد
مجتمعة . وهى فكرة الماضى الجميل ، والحاضر البائس ، والمستقبل المرتهن .
وتجلياتها ، مرتبطة مرة (بالماضى / الشباب / الصفوة / الحظ / الدولة فى
قوتها) ، ثم مرة (بالحاضر / المنفى / الشيخوخة / البكاء / التشاؤم /
الاستعمار / هدم الدولة) ، ثم مرة (بالمستقبل / الحرية / الحلم / المنى /
إعادة البناء) . ولم يختلف على هذه التجليات أى شاعر من شعراء المنفى ، لهذا
تدخل قصائد المنفى (المصرية) قبل شوقي ، فى سياقات التناص . مما
يكشف عن الامتداد ، فى نصوص المنفى ، والتناص الحادث فيها عبر فترات
تاريخية مختلفة وشعراء مختلفين .

رابعا : التعبير عن الغربة والفقد ، سواء بالتعبير اللفظى المباشر (غربة / غريب /
اغتراب) أم بالتعبير الإيحائى . كأن يقارن الشاعر بين الوطن والمنفى .

خامسا : الشعور بالتناقض ، والمفارقة بين زمانين ومكانين باستمرار .

سادسا : الإحساس (بالأنا) بطريقة لم نعهدها إلا فى قصائد الفخر بأنذات .

سابعاً : يلعب المكان دوراً جوهرياً فى هذه القصائد القديمة .

ثامناً : توارث تعبيرات متوارثة من قصائد أقدم من العصر العباسي .
وهي خصائص أشرنا إليها عند البارودي من قبل ورأينا نماذج منها عند تحليلنا
لمعارضة الطهطاوى .

ثم نرى ، أن التناص الإجبارى ، مدخل صحيح ، لمعرفة التناص الاختيارى
التشكيلى ، لأنه جزء منه بالضرورة ، ولأنه يمثل الهيكل النفسى ، الذى تتساقب خلاله
سياقات التشكيل الجمالى للقصائد .

التناص الإختيارى :

وأعنى به ، العلاقات القائمة بين عناصر تشكيل النصين القديم والجديد ، من حيث ،
المقطع ، المفردة ، العبارة ، البيت : ولنضرب له أمثلة من خلال القصائد الثماني ، موضع
التناص .

المقطع :

وهو اللفظ الذى يتخير به الشاعر لختام البيت . وإذا كان الشاعر المجيد يجرى بقية
ألفاظ البيت عن اختيار آلى ، فإن حداً أدنى من الاختيار الواعى يتحتم توفره لإجراء
المقطع . ذلك أن المقطع ليس كبقية الألفاظ فى الشعر للإيفاء بحاجة التركيب أو المعنى أو
الوزن فقط ، إنما يتميز عنها بكونه يحتضن العناصر القارة ، فيستعمل ليفى بحاجة البيت
إلى القافية^(٢٤) وقد رأينا معالجة للمقطع وصلاته بالتنفيع العروضى عند البارودي ، فى
الفصل السابق ، داخل القصيدة ، بدون معارضتها . وهنا نعالجها بطريقة مختلفة ، أعنى
ببيان أمثلة عن علاقاتها بما حوله من عناصر .

لأن (شوقى) صاحب المعارضة ، قد استفاد من مقاطع القصائد الأم ، فقد
«اشتركت معارضة شوقى وقصيدة البحترى فى (٤٥) مقطعاً بنسبة ٨٠ ٪ أى أكثر
من ١/٤ . واشتركت معارضته وموشع لسان الدين ابن الخطيب فى (٩) مقاطع من (١٨)
بنسبة ٥٠ ٪ أى ١/٢ . واشتركت معارضته ومرثية المتنبى فى (١٧) مقطعاً من (٣٤) بسنة
٥٠ ٪ أى فأقل من ١/٢ .

واشتركت معارضته وقصيدته ابن زيدون في (١٨) مقطعاً من (٥١) بنسبة ٣٥٪ أى
فى أكثر من ١/٣ (٢٥) . وبذلك تكون قصيدة البحترى أكثر قصائده تأثيراً فى مقاطعه ،
تليها قصيدة المتنبي ، تليها قصيدة ابن زيدون ، وأخيراً تأتى موشحة ابن الخطيب .
فقصائد المشرق أكثر تأثيراً من قصائد الأندلس . لارتباط الأولى بأحداث جلل ، كانت
الأولى فيها بعد خروج شوقي من مصر ، ثم استجابة لموت والد الشاعر .

المفردات :

والمفردة بالمعنى (المعجمى) الكلمة ، ولهذا تدخل المقاطع سالفة الذكر داخل توظيف
المفردة . ونضيف عليها هنا ، توارد بعض الكلمات داخل القصائد المعارضة ، وهى
الكلمات التى فرضتها عناصر التناص الاجبارى ، التى أشرنا إليها . لذلك نجد سلسلة من
المفردات تتكرر بين القصائد الثمانى مثل : النهار ، الليل ، الذكرى ، الصبا ، الأنس ،
الصفو ، خلصة وخلص ، السلو وسلا ، القلب ، النفس ، الروح ، العقل ، الفكر ، العين ،
الرؤية ، اللب ، الماء ، الجنة ، الدهر ، القدر ، الفلك ، الدول ، الجنود ، الحظوظ ، الوعظ ،
الكرى ، النوم ، الحلم ، الغفوة ، المنى ، الطيف ، الصور ، الأرض ، السماء ، الشرق ،
المغرب ، البعد ، القرب ، الهم ، النزوح ، السهم ، السيف ، المنية ، الموت ، العوادي ،
السعد ، النحس ، الجرح ، الأسى ، القبر ، الأحداث ، المقادير ، الحكم ، التصاريح ،
اليوم ، الأمس ، الغد ، الرجاء ، الشعر ، النظم ، الأخلاق ، النواح ، المصائب ، الوفاء ،
الخلود .

وهى مفردات لا تخلو منها قصيدة من قصائد شوقي ، أعنى هى معجم شوقي
الاثير فى تشكيل قصائده ، وفى شعر المنفى بخاصة ، لأنها تزيد فيها ، مرتبطة بمشكلاتها
فى قصائد : البحترى ، والمتنبي ، وابن زيدون ، وابن الخطيب .

العبارة

وكما ارتبط (المعجم) الخاص لقصيدة المنفى ، بتشكيل (المقطع الشعري) -صوتياً- وبالتناص الإيجباري ، ترتبط - هنا - العبارة بتشكيل (الجملة النحوية) و (البلاغية) ، وما يتناسب معها في السياق من تبديل وتحوير ، بالحذف أو بالذكر أو بالإبدال والتغيير . فشوقي وهو يصوغ معارضاته لم يستطع أن يلفي محفوظه بالمقطع ، لم يستطع التخلص من تأثير هذه القصائد بعينها . ولكن الملاحظة المهمة أننا «نكاد لا نقع على أثر لهذه العبارات المشتركة إلا في مقام المقطع» (٢٦) في معارضاته كلها ، في حين نجد أنها في قصائد المنفى في المقطع أحياناً وفي بقية البيت أحياناً أخرى ، وسوف نسرد أمثلة لهذه العبارات ، في كل مزبوجة على حدة .

ففي مزبوجة (ابن زيدون) يناص شوقي ، العبارة بمثلها ، أو بما في معناها سواء في أول البيت أو آخره :

ف نجد في هذه المزبوجة أشكالا من تناص العبارة . يبدأ من تكرار شطر بيت بأكمله (وسوف نورد فيما بعد أرقام الأبيات تلاشياً لتكرار معلومات النشر ومواضع الصفحات ، فقد أشرنا إليها في بدايات هذا الفصل) .

إذ يقول شوقي موردأ الشطرة الثانية كما هي :

ولم ندع لليالئ صافياً فدعت . . . (بأن نفص : فقال : الدهر آمينا!) (٧٨)
ثم نجده بتمامه في قول (ابن زيدون) :

غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا . . . (بأن نفص : فقال الدهر آمينا!) (٥)

وقد نجد تناص العبارة في بداية البيت كما يقول شوقي :

(ياسارى البرق) يرمى عن جوانحنا . . . بعد الهدوء ، ويهمى من مآقينا (٢٥)

نجده عند ابن زيدون في المكان نفسه في قوله :

(ياسارى البرق) غاد القصر واسق به . . . من كان صرف الهوى والود يسقينا

(٢١)

ثم نجد ظاهرة أخرى ترتبط كما قلت بطريقة التشكيل اللغوي : التحوي والبلاغي ،
وهي أن ينثر شوقي عبارة (ابن زيدون) في أكثر من مكان من البيت ، أو في أكثر من
بيت ، مثال ذلك قول شوقي :

لما نبا الخلد ثابت عنه نسخته .: تماثل الورد خيريا ونسرينا .
لكن مصر وإن اغضت على مقة .: عين من الخلد بالكافور تسقينا
(١٥-١٨)

حيث نجد بيت ابن زيدون :

ياجنة الخلد أبدلنا بسدرتها .: والكوثر العذب زقوماً وعسلينا(٣٦)
منثوراً في تشكيل آخر ، حين تحولت (ياجنة الخلد) إلى (الخلد) و (الكوثر العذب)
إلى (عين من الخلد من الكافور تسقينا) فقد أورد شوقي دلالة التعبير مرة ، ودلالة العبارة
مرة أخرى ، عندما ربط بين (الكوثر العذب) نهر الجنة ، وبين قوله تعالى «كان سراجها
كافوراً» يعنى العين السلسبيل في نهر الجنة وهو الكوثر ، وحول عبارة ابن زيدون (الكوثر
العذب) إلى (عين من الخلد بالكافور تسقينا) مستفيداً من ثقافته الإسلامية ، في تحويل
العبارة إلى مقتضيات السياق النحوي والبلاغي والعروضي . كما نلاحظ استبدال (أبدلنا)
مع (لما نبا الخلد) .

ثم يكرر الأمر نفسه في موضع آخر ، يقول فيه :

- يا من نغار عليهم من (ضمائرننا) .: ومن مصون هواهم في (تتاجينا) (٤٣)
فقد حوله من قول ابن زيدون في بيته :

نكاد حين (تتاجيكم ضمائرننا) .: يقضى علينا الأسى لولا تأسيسنا(١٣)

حيث قسم جملة ابن زيدون (تتاجيكم ضمائرننا) إلى قسمين ، وشكل من العبارة
عبارتين داخل بيت واحد . فحول (ضمائرننا) (الفاعل) عند ابن زيدون إلى (من ضمائرننا)
أى إلى جار ومجرور . كما حول (تتاجيكم) (الفعل والفاعل) عند ابن زيدون إلى (في
تتاجينا) إلى جار ومجرور ، ومضاف ومضاف إليه ، ليراعى مقتضيات التشكيل الجديد .
ثم نراه في موضع آخر يحول قول ابن زيدون :

إذ جانب العيش طلق من تألفنا .: ومربع اللهو صاف من تصافينا (١٥)

إلى تشكيلات جديدة ، تصوغ العبارة ومعانيها في تشكيل لغوي مختلف ، فيحول :
(جانب العيش طلق) إلى (العيش ناغية) ، ويحول (تألفنا) إلى (الوصل صافية) ويحول
(مربع اللهو صاف من تصافينا) إلى (السعد حاشية) ثم يختم البيت معلقاً ، ومفسراً كل
هذه السعادة ، بما يتفق ورؤية الشاعرين الأخلاقية ، فينسب كل ذلك للدهر المرافق على كل
هذه المفردات السعيدة (والدهر ماشينا) . في قوله (شوقي) :

الوصل صافية ، والعيش ناغية . . . والسعد حاشية ، والدهر ماشينا (٥٤)
وبذلك نجد ، في تناص العبارة ، عند شوقي ، نقل الشرط كاملاً وتقسيم العبارة
إلى قسمين يعطى كل قسم جملة أو عبارة جديدة تكون دلالة جديدة ، كما نجد عنده تحويل
العبارة إلى معناها ، في ضوء الاستعانة بالتراث في تشكيلها جمالياً .
فإذا انتقلنا إلى المزوجة الثانية : (ابن الخطيب) وشوقي وجدنا العبارة ، تتحول
إلى «مفتاح للنص كله» ، فقول ابن الخطيب :

ضاق عن وجدى بكم رحب الفضا . . لا أبالي شريكه من غريبه (١٩)

تتحول إلى مفتاح دلالي ، لفهم نص شوقي كله ، حيث يدور النص عن أحداث عبور
صقر قريش للماء ، فيعبر من الشرق للغرب ، مندفعاً بحبه لبنى أمية ووطنه ، فيترك
الشرق لا يبالى ، إلى الغرب لا يبالى ، ليؤسس دولته . فقد ضاق حبه حتى ملأ الأرض
وضاق به الفضاء الرحب . وهذا ما جعل (شوقي) يكرر العبارة في بعض أبياته ، مكرراً
للسياق نفسه بقوله :

(أين شرق الأرض من أندلس) (١٠٦)

ولهذا السبب ، لا نجد تناص العبارة كثيراً في هذه المزوجة ، فقد انتقل شوقي من
الفناء إلى الحكى والسرد . وانتقل من التعبير عن ذاته مباشرة ، إلى اتخاذ قناع تاريخي
ولغوي . وقد قلل هذا من تناص العبارة في هذا الموشح . فقد استفاد من الفكرة الرئيسية
أكثر من العبارة .

أما تناص العبارة ، فيتميز هنا بأنه يتجه إلى توظيف بعض الصور الشعرية التي
تتحول إلى أبيات طويلة تحولها إلى صور شعرية موازية ، يضيف إليها بعض المشاهد .
فقد تحول بيتا ابن الخطيب :

لم يكن وصلك إلا حلمًا .: في الكرى ، أو خلسة المختلس (٢)

حين لذ النوم منا أو كما .: هجم الصبح هجوم الحرس (١١)

تحولا إلى مشاهد جديدة : يقول فيها شوقي :

فلك بالسعد ، والنحس مدار .: صرع الجام والوى بالمدير (١١٠)

الأماني حلم في يقظة .: والمنايا يقظة في حلم (١١٥)

لم يدع ظلا لقصر (المنية) .: وكذا عمر الأماني قصير (١٢٥)

حيث تنتقل التعبيرات / الصور وتتحوّل : من : (لم يكن وصلك إلا حلمًا) إلى (الأماني حلم في يقظة) ومن (لذ النوم منا أو كما هجم الصبح هجوم الحرس) إلى (والمنايا يقظة من حلم) ثم نجدها كلها في قول شوقي (وكذا عمر الأماني قصير) .

كذلك تتحول صورة البيت (٩) من موشح ابن الخطيب :

مال نجم الكأس فيها وهوى .: مستقيم السير سعد الأثر
إلى دلالة وصورة ، البيتين :

- وإذا الخير لعبد قسما .: سنح السعد له في النحس (١٠٧)

فلك بالسعد والنحس مدار صرع الجام ، وألوى بالمدير (١١٠)

حيث تتحول صورة (مال نجم الكأس فيها وهوى) إلى :

(فلك ... صرع الجام وألوى بالمدير) وتتحوّل صورة (مستقيم السير سعد الأثر) إلى قول شوقي (فلك بالسعد والنحس مدار) وإلى (وإذا الخير لعبد قسما سنح السعد له في النحس) وهنا يتحوّل المجاز إلى مجازٍ ، بسبب ما قلناه في الحديث عن التناص الإيجاري فإن (الفلك ودورانه ، والحظ بين السعد والنحس) من الأفكار المتوارثة من الشعر القديم إلى الشعر الحديث بعامة ، ثم من قصيدة ابن الخطيب (وغيره ممن عارضهم شوقي) بخاصة . ونلاحظ أن (شوقي) يكمل الصور الشعرية المتاحة له في النص الأم ، ويحوّله إلى مشاهد تكميلية ، رأى أنها تضبط التصور العام لعلاقة الإنسان بالقدر والفلك والزمن .

وهذا ما دعاه إلى تحويل بيت ابن زيدون :

ينصف المظلوم ممن ظلمنا .: ويجازى البر منها والمسيء (٣٢)
ليصل من هذه التراكمات الدلالية السابقة للقدر والفلك والزمن والحظ ، إلى فكرة
العدالة والندية فى قوله :

حكمت فى الليالى وحكمكم .: فى عواذها قياداً بقياس (١٠٥)
وبذلك يقوم تناس العبرة فى هذه المزدوجة بدور إكمال المشهد ، وتحسينه
وتعميقه ، والاعتماد على المجاز فى تحويل المجاز .
أما المزدوجة الثالثة التى يعارض فيها شوقى المتنبي : فنجدته يتناص مع العبرة ،
بعد إقامة كلمة مكان كلمة ، ثم يدخلها فى سياق بيته ، فعلى سبيل المثال : يقول شوقى :
إلى حيث اباء (الفتى) يذهب الفتى .: سبيل يدين العالمون بها (قدما) (١٠٠)
وهو البيت نفسه عند المتنبي مع إحلال لبعض كلمات ، تحتفظ بالمعنى نفسه ، فى
قول المتنبي :

إلى مثل ماكان (الفتى) (مرجع) (الفتى) .: يعود كما أبدى ، ويكرى كما أرمى (٢)
حيث تحولت (مرجع) عند المتنبي إلى (يذهب) عند شوقى ، وتحولت (يعود كما
أبدى) إلى (سبيل يدين العالمون بيها قدما) . وهذا يعنى أن الهيكل الموسيقى ، قد تحكم
فى عملية الإبدال عند شوقى ، ليحافظ على الدلالة التى وجدها مناسبة له .
ونراه فى موضع آخر ، يكتب فى المعنى المضاد للعبرة ، مع تكرار العبرة الأولى
بشكل مختلف ، فيقول المتنبي مثلاً :

ألا (لا) (أرى) (الأحداث) حمداً ولا ذماً .: فما بطشها جهلاً ، ولا كفها حلماً (١)
وهو مطلع قصيدة المتنبي ، الذى يتحول عند شوقى فى البيت (٣) إلى قوله :
ولم (أر) (كالأحداث) سهماً اذا أجزت .: ولا كالليالى رامياً يبعد الرمى (٩)
حيث يتوازى النفى (لا أرى) مع (ولم أر) ، ثم تتكرر عبارة (كالأحداث) عند
الشاعرين ، ولكن نتيجة لأن الرؤية عند الشاعرين مختلفة ، ففى حين يراها المتنبي (لاحمداً
ولا ذماً) يراها شوقى (سهماً اذا أجزت) يصيب الرمى .
وتتكرر عملية التناس فى العبرة ، مع تغيير الصيغ من الإسم إلى الفعل والعكس ،
ثم تغيير الكلمة بمفادها ومعناها لا بلفظها ففى قول شوقى :

سقاها بشيرى وهى تبكى صباية .: فلم يقر مغناها على صوبه رسما
ونجد بيتى المنتبى ، وكأنهما مشروحان فى هذا البيت السابق ، فى قول المنتبى :
أتاها كتابى بعد يأس وترحة .: فماتت سرورا بى فعت بها غما (٩)
وتلثمه حتى أصار مداده .: محاجر عينيها وأنيابها سحما (١٢)

فتحول قول المنتبى (أتاها كتابى) إلى قول شوقى (سقاها بشيرى) وتحول (وتلثمه
حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها سحما) إلى مفاد القول ولازمه ، لا إلى لفظه ،
فى قول شوقى (وهى تبكى صباية ، فلم يقر مغناها على صوبه رسما) ، فهنا تتحول
العبارة إلى عبارة فى معناها ولازمها ، بعد استبدال كلمة بأخرى أو كلمتين بأخرين على
نفس الوزن والصيغة ، أعنى الفعل (أتاها) ، (سقاها) ثم (كتابى) و (بشيرى) حيث تحول
الاسم لاسم والفعل لفعل . وهذه إضافة إلى طرق التناص فى الدلالة والعبارة عند شوقى .
وقد ينقل شوقى كلمتين من المنتبى وضمهما فى جملة واحدة ، ثم يشكل من كل
واحدة منها عبارة جديدة هى جملة نحوية مستقلة كما فى قول شوقى (وما دخلت لحما ولا
لامست عظما) (٢).

وهى عبارة المنتبى فى قوله : (أن تسكن اللحم والعظما) (٣١) حيث فصل شوقى
الإجمال (أبت أن تسكن اللحم والعظما) فى قولين مفصلين : (وما دخلت لحما) و (ولا لامست
عظما) . وهى طريق شائعة لدى شوقى فى معظم معارضاته ، فى المنفى وفى غيرها .

فإذا ما انتقلنا إلى المزموجة الرابعة والأخيرة من معارضات شوقى لنرى تناص
العبارة : وجدنا ، أن التناص الإجبارى يفعل فعله ، حيث يتصرف فى العبارة ، ليصوغ
الفكرة الجوهرية عن فعل الزمان والحادثات التى لخصها فى بداية قصيدته بقوله :

(اختلاف النهار والليل ينسى) .: إذكرا لى الصبا وأيام أنسى (١)
ثم فى قوله :

لعب الدهر فى ثراه صبيبا .: والليالى كواعبا غير عنسى (٣٢)
وهى التى نقلها من مقولات الباحثرى :

اذكر تنيهم الخطوب التوالى .: ولقد تذكر الخطوب وتنسى (١٣)

ثم فى قوله :

نقل الدهر عهدهن عن الجـ .: سدة حتى رجعن أنضاء لبسى (١٨)
حيث تحولات (الخطوب التوالى) و (تذكر الخطوب وتنسى) فى قول البحترى إلى
(اختلاف النهار والليل ينسى) عند شوقى .
كذلك يأخذ شوقى الفكرة ، فكرة (الخطوب) التى جعلت فى إيوان كسرى (ماتما بعد
عرسى) ليصوغ منها عبارات كثيرة : تأخذ المعنى نفسه وتحوره : يقول فى هذا المعنى :
دول كالرجـال مرتهنـات .: بقيام من الجلود وتعسى (٤١)
ثم فى قوله :

مشيت الحادثات فى غرف الحمراء .: (مشى النعى فى دار عرسى)
حيث تتكرر صورة (الماتم والعرس) بتبديل بين الماتم (النص) والعرس و (دار
عرسى) ونراه من الزاوية نفسها يأخذ بيت المتنبى كله :
ليس يدري أـصنع إنسى (لجن) .: سكنوه أم (صنع جن) لإنسى (٤٢)
ويحواله للحديث عن أبى الهول بدلا من إيوان كسرى : فيقول :
روعة فى الضحى (ملاعب جن) .: حين يغشى الدجى حمارها ويفسى (٣٠)
ورمىـن الرمال أفضـس إلا .: أنه (صنع جنة) غير فطس (٣١)
وهنا تحولات العبارة (صنع جن) إلى تجليات متنوعة شكل بها شوقى عبارات عديدة
فحولها إلى (ملاعب جن) ، و (صنع جنة) مزيداً مجموعة من التفاصيل التى دأب على
زيادتها ، ليلانم بين تصور البحترى ، وتصور شوقى .
وهكذا ، نستطيع من خلال الأمثلة السابقة أن نبين آليات التناص اللغوى عند
شوقى ، ونكشف عن تجلياته وأشكاله وتحولاته ، بشكل يظهر فيه شوقى ، ذا قدرة على
التفكير بالتراث ، بعد هضمه وتمثله ، ليخرج شيئاً جديداً هو خلاصة علاقة شوقى بتراث
العربى ، من خلال ما أسميناه (التناص الإجبارى) و (التناص الإختيارى) فى المقطع
والمفردة والعبارة .

البيت

ولكننا لم نجد لدى شوقي تناسلاً بين كامل البيت والبيت ، لأنه كما رأينا يوزع دلالة البيت فى أكثر من جملة وفى أكثر من بيت ، ويفعل العكس أيضاً ، مع إجراء كثير من عمليات التعديل والتطوير بالحذف ، والذكر ، والإبدال ... الخ . وهو ما شكل خصيصة أساسية من خصائص التناسل لدى شوقي ، وفى قصائد المنفى بخاصة .

وحتى نستطيع أن نلم هذه العمليات كلها فى صعيد واحد نأخذ قصيدته التى يعارض فيها البحرى لنجرى عليها تحليلاً فنياً ولغوياً ، كما صنعنا مع الطهطارى ، والبارودى من قبل . ومن ثم نورد نص القصيدة أولاً ثم نعقبه بالتحليل .

(٤ - ٤)

وهذه قصيدة تكشف عن الصلة بين النصوص وتجاوبها - كما أشرنا من قبل - وتكشف عن قدرة التوليد عند شوقي أو عن القراءة الإيجابية لنص البحرى وتحويله داخل اللغة نفسها . وفى هذا السياق يطرح محمد الهادى الطرابلسى فكرة مهمة جداً هى دراسة تأثير النص اللاحق على النص الغائب (السابق) عكساً لما هو مطروح من دراسة تأثير السابق على اللاحق فقط ، إنما عن طريق ما يقترحه من منهج الأسلوبية المقارنة ، يبرز لنا بسطاً جديداً لمشكلة توظيف التراث الشعرى «بحيث يبقى التراث الأدبى رصييداً فنياً يمد المنشىء بإمكانيات فى العمل وأفرة ، إلا أنه ليس رصييداً جامداً ، وإنما هو رصييد حتى يزكو بالإنفاق ولا ينقص ، بحيث يجد الدارس نفسه أمام هذا الوضع مضطراً إلى تجاوز مشكل تأثير التراث فى العطاء الشخصى إلى مشكل مدى تأثير الكتابة الشخصية فى إحياء التراث» (٢٧) وهذا هو نص القصيدة كما كتبها شوقي ، مزودة بمقدمة توضيحية مهمة .

يقول أحمد شوقي :

لما وضعت الحرب الشؤمى أوزارها . وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارها ، ورم لهم ربوع السلم ، وجدد مزارها ، أصبحت وإذا العوادي مقصرة (والدواعى غير مقصرة ، وإذا الشوق إلى الأندلس أغلب ، والنفس بحق زيارته أطلب ، فقد صدته من برشلونة وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجد ، والبخار المشتد ، أو بالسفن الكبرى الخارجة إلى المحيط .

الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيط قبلت النفس بمرآة الأرب ، واكتحلت العين في
 ثراها بآثار العرب ، وأنها لشتى المواقع ، متفرقة المطالع ، في ذلك الفلك الجامع ، يسرى
 زائرها من حرم . كمن يمس بالكرك ويصبح بالهرم ، فلا تقارب غير العتق والكرم :
 (طليطلة) تطل على جسرهما البالي ، و (أشبيلية) تشبل على قصرها الخالي . و (قرطبة)
 منتبذة ناحية بالبيعة الغراء ، و (غرناطة) بعيدة مزار الحمراء . وكان «البحترى» رحمه الله
 رفيقى في هذا الترحال . وسميرى في الرحال ، والأحوال تصلح على الرجال ، كل رجل
 لحال : فإن أبلغ من حلى الأثر ، وحيا الحجر ، ونشر الخبر وحشر العبر ، ومن قام في
 مآثم على الدول الكبير ، والملوك البهاليل الغر ، عطف على (الجعفرى) حين تحمل عنه
 الملا ، وعطل منه الحلى ، وكل بعد (المتوكل) للبللى . فرفع قواعده في السير ، وبني ركنه
 في الخبر ، وجمع معاله في الفكر ، حتى عاد كقصور الخلد امتلات منها البصيرة وإن
 خلا البصر وتكفل بعد ذلك (لكسرى) بإيوانه ، حتى زال عن الأرض إلى ديوانه . وسنيته
 المشهورة في وصفه ، ليست دونه وهو تحت (كسر) في رصنه ورصفه ، وهى تريك حسن
 قيام الشعر على الآثار . وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار . قال صاحب الفتح
 القسى في الفتح القدسى بعد كلام : «فانظروا إلى إيوان كسرى وسينية البحترى في
 وصفه . تجدوا الإيوان قد خرت شعفاته ، وعفرت شرفاته . وتجدوا سينية (البحترى) قد
 بقى بها (كسرى) في ديوانه ، أضعاف ما بقى شخصه في (إيوانه) ، وهذه السنية هى
 التى يقول في مطلعها :

صننت نفسى عما يدنس نفسى . . . وترفعت عن ندى كل جيس

والتي اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله :

والمنايا موائل وأنوشر . . . وأن يزجى الجيوش تحت الدرفس

فكنت كما وقفت بحجر ، أو أطفأت بآثر ، تمثلت بأياتها . واسترحت من موائل العبر

إلى آياتها ، وأنشدت فيها بينى وبين نفسى :

وعظ البحترى إيوان كسرى . . . وشفنتنى القصور من عبد شمس

ثم جعلت أروض القول على هذا الروى ، وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه
 القافية المهلهلة ، وأتممت هذه الكلمة الریضة وأنا أعرضها على القراء راجيا أن يلحظوها

بعين الرضا ، ويسحبوا على عيوبها ذيل الإغضاء وهذه هي *

- ١- اختلاف النهار والليل ينسى .: اذكرا لى الصببا ، وأيام أنسى
- ٢- وصفنا لى ملاوة من شيباب .: صورت من تصورات ومنسى
- ٣- عصفت كالصببا اللعوب ومرت .: سنسة حارة ولذذة خلسى
- ٤- وسلا مصر : هل سلا القلب عنها .: أو أسا جرحه الزمان المؤسى ؟
- ٥- كلما مرت الليالى عليه .: رق . والعهد فى الليالى تقسى
- ٦- مستطار اذا البواخر رنت .: أول الليل . أو عوت بعد جرسى
- ٧- راهب فى الضلوع للسفن فطن .: كلما ثرن شاعهن بنقسى
- ٨- يا ابنة اليم . ما أبوك بخيل .: ماله مولعا : ننع وحبس ؟
- ٩- أحرام على بلبله الدور .: ح ، حلال للطير من كل جنس ؟
- ١٠- كل دار أحق بالأهل . إلا .: فى خبيث من المذاهب رجس
- ١١- نفسى مرجل ، وقلبي شراع .: بهما فى الدموع سيرى وأرسى
- ١٢- واجعلى وجهك (الفنار) ومجرا .: ك يد (الثغر) بين (رمل) و(مكس)

- ١٣- وطنى لو شغلت بالخد عنه .: نازعتنى إليه فى الخلد نفسى
- ١٤- وهفا بالفؤاد فى سلسبيل .: ظمأ للسواد من (عين شمس)
- ١٥- شهد الله ، لم يغب عن جفونى .: شخصه ساعة . ولم يخل حسى
- ١٦- يصبح الفكر (المسلة) ناد .: ينه . و (بالسرحة الزكية) يمسى
- ١٧- وكأنى أرى الجزيرة أيكبا .: نفعت طيزه بأرخم جرسى
- ١٩- فى (بلقيس) فى الخمائل صرح .: من عباب ، وصاحب غير نكس
- (١٩) حسبها أن تكون للتيل عرسا .: قبلها لم يجن يوما بعرس
- ٢٠- لبست بالأصيل حلة وشى .: بين صنعاء فى الثياب وقس
- ٢١- قدما النيل ، فاستحت ، فتوارت .: منه بالجسر بين عرى ولبس
- ٢٢- وأرى النيل (كالعقيق) بوايد .: ه وان كان كـوثر المتحسى
- ٢٣- ابن ماء السماء ذو الموكب الفخم .: الذى يحسر العيون ويخس
- ٢٤- لا ترى فى ركابه غير مشن .: بخميل ، وشاكر فضل عرسى

- ٢٥- وأرى (الجيزة) الحزينة تكلى .: لم تفق بعد من مناحة (رسم)
 ٢٦- أكرت ضجة السواقى عليه .: وسؤال اليراع عنه بهمس
 ٢٧- وقيام النخيل صفير شعراً .: وتجردن غير طوق وسلس
 ٢٨- وكان الأهرام ميزان فرعو .: ن بيوم على الجبـابـير نحس
 ٢٩- أو قناطر تائق فيها .: ألف جاب وألف صاحب مكس
 ٣٠- روعة فى الضحى ، ملاعب جن .: حين يغشى الدجى حماها ويغشى
 ٣١- و (رهين الرمال) أفطس ، إلا .: أنه صنع جنة غير فطس
 ٣٢- تتجلى حقيقة الناس فيه .: سبع الخلق فى أسارى إنسى
 ٣٣- لعب الدهر فى ثراه صبيها .: والليالى كواعبا غير عنسى
 ٣٤- ركبت صيد المقادير عينية .: لنقصد ومخيلية ، لفرسى
 ٣٥- فأصابته الممالك : (كسرى) .: (وهرقلا) و ، (العبرى الفرنسى)

- ٣٦- يا فؤادى ، لكل أمر قرار .: فيه يبدو وينجلي بعد لبس
 ٣٧- عقلت لجة الأمور عقولا .: طالت الحوت طول سبح وغسى
 ٣٨- غرقت حيث لا يصاخ بطاف .: أو غريق ، ولا يصاخ لحسى
 ٣٩- فلك يكسف الشمس نهارا .: ويسوم البسود ليلـة وكسى
 ٤٠- ومواقيت للأمور ، إذا ما .: بلغت الأمور صارت لعكس
 ٤١- دول كالرجال ، مرتينات .: بقيام من الجدود وتعسى
 ٤٢- وليال من كل ذات سواز .: لطمت كل رب (يوم) (وفرس)
 ٤٣- سددت بالهلال قوساً ، وسلت .: خنجرأ ينفذان من كل ترس
 ٤٤- حكمت فى القرون (خوفو) و (دارا) .: وعفت (وانلا) وألـوت (بعبس)
 ٤٥- أين (مروان) : فى المشارق عرش .: أموى وفى المغرب كرسى ؟
 ٤٦- سقمت شمسهم ، فرد عليها .: نورها كل ثاقب الرأى نطس
 ٤٧- ثم غابت ، وكل شمس سوى هاتى .: لك تبلى ، وتنطوى تحت رسم

- ٤٨- وعظ (البحترى) إيوان (كسرى) .: وشفتنى القصور من (عبد شمس)

- ٤٩- رب ليل سرير والبرق طرفى .: ويساط طسويت والريح عنسى
 ٥٠- أنظم الشرق فى (الجزيرة) بالغر .: ب ، وأطوى البلاد حزناً لدفس
 ٥١- فى ديار من الخلائف درس .: ومنار من الطوائف طمس
 ٥٢- ودى كالجنان ، فى كف الزينو .: ن خضر ، وفى نرا الكرم طلس
 ٥٣- لم يرعنى سوى ثرى قرطبى .: لمست فيه عبرة الدهر خمس
 ٥٤- ياوقى الله ما أصبح منه .: وسقى صفوة الحيا ما أمسى
 ٥٥- قرية لا تعد فى الأرض كانت .: تمسك الأرض أن تميد وترسى
 ٥٦- غشيت ساحل المحيط : وغطت .: لجة الروم من شرار وقلس
 ٥٧- ركب الدهر خاطري فى ثراها .: فأنى ذلك الحمى بعد حدسى
 ٥٨- فقتلت لى القصور ومن فيها .: ما من العز فى منازل قمس
 ٥٩- ما ضفت قط فى الملوك على نذ .: ل المعالى ، ولا تردت بنجس
 ٦٠- وكانى بلغت للعلم بيتا .: فيه ما للعقول من كل درس
 ٦١- قدساً فى البلاد شرقاً وغرباً .: حجة القوم من فقيه وقس
 ٦٢- وعلى الجمعة الجلالة ، و (النا .: نور الخميس تحست الدرفس
 ٦٣- ينزل التاج عن مفارق (دون) .: ويحلى به جبين (البرنس)

* * *

- ٦٤- سنة من كرى ، وطيف أمان .: وصحا القلب من ضلال وهجس
 ٦٥- وإذا السدار ما بها من أنيس .: وإذا القيوم ما لهم من محس
 ٦٦- ورقيق من البيوت عتيق .: جاوز الألف غير مذموم حرس
 ٦٧- أثر من (محمد) وتراث .: صار (للروح) ذى الولاء الأمس
 ٦٨- بلغ النجم ذروة ، وتنهاى .: بين (تهلان) فى الأساس و (قدس)
 ٦٩- مرمر تسبح النواظر فيه .: ويطول المدى عليها فترسى
 ٧٠- وسوار كأنها فى استواء .: ألفت الوزير فى عرض طرس
 ٧١- فترة الدهر قد كست سطريرها .: ما أكتسى الهدب من فتورة وتعس
 ٧٢- ويحها كم تزينت لعليم .: واحد الدهر ، واستعدت لخمس
 ٧٣- وكان الرفيف فى مسرح العي .: من ملامد نرات الدمقس

- ٧٤- وكان الآيات فى جانبيه .: يتزلزل فى معارج قدس
٧٥- منبر تحت (منذر) من جلال .: لم يزل يكتسبه ، أو تحت (قس)
٧٦- ومكان الكتاب يغريك ويا .: وردة غائبا ، فتدنو للمس
٧٧- صنعة (الداخل) المبارك فى الـ .: ففرب ، وآل له ميامين شمس

- ٧٨- من (لحمراء) جللت بغبار الـ .: دهمر كالجرح بين برء ونكس
٧٩- كسنا البرق ، لو محا الضوء لحظا .: لحتها العيون من طول قيس
٨٠- حصن (غرناطة) ، دار بنى (الا .: حمز) : من غافل ، ويقظان ندس
٨١- جلال الثلج دونها رأسى (شيرى) .: فبدا منه فى عصائب برس
٨٢- سرمد شبيه ، ولم أر شيئا .: قبله يرجى البقاء وينسى
٨٣- مشيت الحادثات فى غرف (الحمد .: راء) مشى التمس فى دار عيسى
٨٤- هتكت عزة الحجاب ، وفضت .: سدة الباب من سمير وأنسى
٨٥- عرصات تخلف الخيل عنها .: واستراحت من احتراس وعس
٨٦- ومغان على الليالى وضاء .: لم تجد للعشى تكرار مس
٨٧- لا نرى غير وافدين على التـ .: ريخ ساعين فى خشوع ونكس
٨٨- نقلوا الطرف فى نضارة أسى .: من نقوش وفى عصارة ورسي
٨٩- وقباب من لا زود وتبر .: كالربى الشم بين ظل وشمس
٩٠- وخطوط تكفلت للمعانى .: ولافاظها بأزبن لبس
٩١- وترى مجلس السباع خلاء .: مقفر القاع من ظباء وخنس
٩٢- لا (الثريا) ، ولا جوارى الثريا .: يتزلزلن فيه أثمار إنسى
٩٣- مرمر قامت الأسود عليه .: كله الظفر لينات المجس
٩٤- تنتشر الماء فى الحياض جماتا .: يتنـزى على ترائب ملس
٩٥- آخر العهد بالجزيرة كانت .: بعد عرك من الزمان وضرس
٩٦- فتراها تقول : راية جيش .: باد بلا أمس بين أسر وحبس
٩٧- ومفاتيحها مقاليد ملك .: باعها الوارث المضيع ببخس
٩٨- خرج القوم فى كتاب صم .: عن حفاظ ، كموكب الدفن خرس

- ٩٩- ركبوا بالبحار نعثاً ، وكانت .: تحت أبائهم هي العرش أمس
 ١١٠- رب بان لهادم . وجموع .: لمشت . ومحسن لخمس
 ١٠١- إمرة الناس همه ، لا تأتي .: لجبان ، ولا تسنى لجبس
 ١٠٢- وإذا ما أصاب بنيان قوم .: وهي خلق ، فإنه وهي أس

- ١٠٣- ياديارا نزلت كالخلد ظلا .: وجنى دانيسا ، وسلسال أنس
 ١٠٤- محسنات الفصول ، لاناخر فيد .: لها بقيظ . ولا جمادى بقرس
 ١٠٥- لا تحش العيون فوق رباها .: غير حور المواشف لعس
 ١٠٦- كسيت أفرخي بظلك ريشا .: وربا في ريباك وأشتد غرسى
 ١٠٧- هم بنو مصر ، لا الجميل لديهم .: بمضاع ، ولا الصنيع بمنسى
 ١٠٨- من لسان على ثنائك وقف .: وجنان على ولائك حبس
 ١٠٩- حسبهم هذه الطلول عظمات .: من جديدي على الدهور ودرس
 ١١٠- وإذا فاتك التفات إلى الما .: ضى فقد غاب عنك وجه التأسى

(٥)

(١)

ينطلق أحمد شوقي في قصيدته «الرحلة إلى الأندلس» من سينية البحترى وانطلاقه من قبيل المعارضة والتجاوز ، فجاء على الوزن والروي نفسه ثم زادت على البحترى إلى مائة وعشرة أبيات . والمغزى واضح من هذه المعارضة أعنى أن الشعر يقوم على الآثار ويرعاها ، وأن البيوت تتجدد بأبيات الشعر بعد أندثارها ، فتزول في الواقع وتستمر في القصيدة .

ولقد أثمرت رفقة شوقي للبحترى بعد الحرب العالمية الأولى ، في بقاع إسبانيا من الأندلس إلى طليطلة ، واشبيلية ، وقرطبة وما بها من قصور للقدماء ، العرب ، المسلمين ، والتي بقى منها آثار بني الأحمر وخاصة قصر الحمراء وما حوله من تجديدات .

وتوازن في ذاكرة شوقي أوصاف إيوان كسرى وحضارة الفرس القديمة عند البحترى ، مع الحمراء وحضارة العرب الفارين ، منذ فتح الأندلس حتى خروج العرب منها

١٤٩٢ م . وفي الوقت نفسه توازى حال شوقي بالمنفى مجرداً من الوطن ، لا يملك إلا مجده القديم فى البلاط ، مع ماضى هذه البلاد التى نفيت عن الوطن العربى واستلمها الأوربيون ولم يبق لها إلا آثارها القديمة وتوازى حاضـر شوقي المنفى ، بحاضـر مصر المستعمرة بـماضى الأندلس ، فقويت شوكة الماضى التليد لأنه ساعات الأشواق عند الشاعر وعند مصر وعند الأندلس كما كان عند حضارة الفرس القديمة .

ولذلك توازى الماضى (فى القصيدة) مع النهار فى بدايتها ، ثم مع الصبا ، وأيام الأنس ، وملاوة الشباب ثم مع القلب المليئ بالحياة ومع مصر التى تمثل قلب الشاعر ثم مع الجنة / الوطن / الخلد . ولقد أعطت هذه التوازيات مرآة يعكس الشاعر سوء الحاضر الذى توازى مع الليل فى بداية النص ، ثم مع الليالى القاسية ، والظلمة والمنفى والغربة . والبيتان ، الأول والأخير يوضحان هذا المنطلق الماضوى ، يقول شوقي :

اختلاف النهار والليل ينسى . . . انـكـر إلى الصبـا وأيام أنسى (١)

وفى الخاتمة :

واذا فـانـك التفتـا إلى المـا . . . ضى فـقـد غاب عـنـك وجـه التأسى (١١٠)

ونلاحظ أن البيتين يمثلان حكمة النص ومغزاه المقصودين من الشاعر واللذين خرجت منهما بقية محاور النص .

(٢)

أدت هذه التوازيات المنطقية السابقة ، مع الحكمة التى غلفت القصيدة إلى تسلسل منطقي لفقرات النص وأصبحت محاور فكرية مرتبطة بأبيات مفصلية تربط ما فات بما سيأتى ، وتفسر منطق التداعى التاريخي (المنظم الذى أصاب شوقي فى لحظات السرد التاريخي سواء للتاريخ الفرعوني أو الأندلسي أو المصري الحديث) .

توزعت القصيدة بناء على ذلك إلى / حكمة الليل والنهار (١-٣) ، الحديث عن القلب (٤-١٢) ، الحديث عن الوطن (٢٣-٣٥) ثم عودة للقلب (٣٦-٤٤) ، ثم سرد لتاريخ الأمويين (٤٥-٤٧) ثم تداعى حول البحترى والإيوان وتاريخ الممالك القديمة (٤٨-٦٣) ، ثم الطيف ومملكة العرب الغاربة (٦٤-٧٧) ثم حديث حول الأندلس وقصر الحمراء (٧٨-١٠٢) وختام بمدح فيه أسبانيا على ما قدمته له ولأسرته من إيواء وحماية (١٠٣-١١٠) .

ونلاحظ على هذا التوزيع غلبة الماضي ، والتدرج من حيث يبدأ بالماضى السعيد ،
ليذكر مصر ، فى كل سياق يراه مناسباً .
كما فى قوله :

- وسلا مصر . هل سلا القلب عنها .: أو أساجرحة الزمان المؤسى؟(٤)

ويستمر فى الحديث عن القلب فيصفه بالركة ، والخفة ، والرهافة (٤-٧) ،
وهنا يقف (القلب) فى تطابق مع (مصر) ، وتصبح رغبة التواصل مع مصر رغبة فى
التواصل مع القلب (لحظة السعادة) . وهنا يأتى دور الوسيلة (الوسيط) فتبرز الفينة
وسيلة لربط الشاعر (بالوطن ، القلب السعيد ، الشباب) وقد قال شوقي فى موضع آخر :
أيا وطنى ليتك بعد يأس .: كائن قد لقيت بك الشباباً

لذلك تتحول (النفس) إلى (مرجل) يولد الطاقة ويتحول (القلب) إلى (شراع) (والدمع)
إلى (بحر) ليسير بها إلى الوطن القاطن على المقابلة من البحر المتوسط . لذلك يعد هذا
البيت مفصلاً وربطاً مهماً لمحاوّر النص الذى حدد غايته ومرساة بفنار وثغر ورمل ومكس
الاسكندرية .

ثم يتحدث بعد ذلك عن الوطن وتفاصيله من الذاكرة (عين شمس ، المسلة ، الجزيرة ،
النيل ، الجسر ، الجيزة ، السواقي ، الخيل ، الأهرام ، أبو الهول ، خوفو ، ... الخ) وهى
تفاصيل رمزية لهذا الوطن الممتد فى الزمان والمكان .

وكما أكثر الشاعر من التفاصيل كلما كشف لنا عن شوقه ، وولاه بمصر وفسر لنا
لم شبه الوطن بالجنة ؟ أليس لأنه دار استقراره ولكن ، ما الذى حدث ؟ ! لقد لعب الدهر /
القدر لعبة الليل والنهار ، ودار الفلك فدارت الشمس والنور (وهى مواقيت للأموه)
وتلخص كل ذلك فى «الحظ» الذى حول الشروق (المجد) إلى غروب (هزيمة) . ولذلك ليس
بعيداً أن تتحول السفينة (وسيلة الاتصال بين الشاعر والوطن / الماضى والحاضر) إلى
نفس يحمل جثة الحضارة بعد أن كانت عرشاً لمجدها .

وهنا يتكشف البعد المأساوى الذى يفسر الهزيمة بفعل (القدر / الحظ / الدهر)
بدلاً من الكشف عن الأسباب المادية لهذه الهزيمة وهو التفسير نفسه الذى أشرنا إليه عند
البارودى . الأمر الذى يكشف عن تواصل تراثى / فكري على مستوى الرؤية الفنية عند

شوقى . ولذا ، تتوحد مصيبة الماضى / بمصيبة الشاعر الشخصية . ويتوحد الماضى بالحاضر . فيفكر الشاعر الآن بالعقل / الماضى .

وتتداعى هنا فكرة «الغرق» غرق السفينة (الوسيط) وغرق (الماضى / الحاضر / القلب) ولا يبقى إلا العقل ليصمد به قوة الحاضر ولكن الحاضر أعنف ففرقت العقل أيضا .

عقلت لجة الأمور عقولاً .: طالب الحوت طول سبيح وغمسى (٣٧)
غرقته حيث لا يصاغ بطاف .: أو غريق ، ولا يصاغ لحسى (٣٨)
ثم ينتقل شوقى إلى هزائم التاريخ فى محاولة منه لبيان : أن الدهر فى كل مكان .
ولسنا نحن من غربت شمس حضارتنا الفرعونية والاسبانية ، بل كسرى وفارس ، وهرقل ، ونابليون أوروبيا .

ويأت هنا مفصل آخر للقصيدة ، وهو بيت المقادير :
لعب الدهر فى ثراه صبيبا .: والليالى كواعب غير عنسى (٣٢)
ويأتى وسيط يتوازى مع السفينة ، وقد أشرنا إلى دور الطيف والحلم عند تحليلنا
لقصيدة البارودى :

سنة من كرى ، وطيف أمان .: وصحا القلب من ضلال وهجس (٦٤)
وهنا يقترب من ختام القصيدة ، فيحاول أن يترك شعوراً فرحاً قبل الختام ،
بالحديث عن جمال الأندلس ، وروعة آثارها ويختم بمدحها وبيان فضلها :
كسيت أفرخى بظلك ريشا .: وربا فى رباك وأشدت غرسى (١٠٦)
هم بنو مصر ، لا الجميل لديهم .: بمضاع ، ولا الصنيع بمنسى (١٠٧)
وهو عود حميد ، يذكر فيه بلاده من جديد .

(٣)

نقوم نص الرحلة إلى الأندلس على بنية شعرية تعتمد الثنائية المتجاورة ، جوهرأ
لرؤية العالم . حيث يبنى العالم فى شبكة من العلاقات الثنائية تختزل الشئ ونقيضه فى
الحياة والكون والذات والشاعرة .

فنحن أمام ثنائيات متجاورة (الليل ≠ النهار) ، (الأمس ≠ اليوم) ، (المنفى ≠ الوطن) ، (القلب ≠ العقل) ، (الحرام ≠ الحلال) ، (السير ≠ الرسو) ، (السلسيل ≠ الظمأ) ، (العري - اللبس) ، (الصغيرة - التجرد) ، (الضحى ≠ الدجى) ، (الشموس ≠ البدر) ، (الجد - النعس) ، (المشارك ≠ المغارب) ، (فقيه ≠ قس) ، (ينزل التاج ≠ يحلى به) ، (برد ≠ نكس) ، (غافل ≠ يقظان) ، (النعمى ≠ العرس) ، (بان ≠ هادم) ، (جموع ≠ مشت) ، (قيظ ≠ قرس) ولا يلمح شوقى فيها إلا حالتين متناقضتين ، فالشئى (وضده) يتكرر إما للقافية . ويبين هذا فى النقيض المنتهى بالسين مثل (الأمس ، اللبس ، النعس ، القس ، العرس) . وإما لوضع النقيضين فى حالة تناخ وسلام كما فى (فقيه وقس) أو لبيان الوحشة وتقلب الأحوال من النقيض إلى النقيض دون تدرج كما فى بقية المقابلات المتضادة .

والرؤية كلها تخرج من موقف شوقى العام الذى يمثل فيه الغائب المكانى (الوطن) نقيضاً مطلقاً للحظة الحاضر (المنفى) ، فهو عالم التناغم والجمال والتوحد بين الإنسان والطبيعة (حسبها أن تكون للنيل عرساً) ، (النيل كثر المتحس) ، (لا ترى فى ركابه غير تجميل وشاكر فضل عرس) . لكن هذا العالم مشروخ بالمأساة النابعة من الشكل ، أى فاعلية الزمن المدمرة^(٢٨) .

ولهذه المأساة أكثر من منبع فى هذه القصيدة ، أو لها : العامل المأساوى لقصيدة البحترى التى تمثل الأصل المحاكى . وثانى هذه المنابع الروية الاحيائية المحاطة دائماً بالدورة الفلكية القمرية التى تختزل فى الفهم المطلق للزمن وقواه المدمرة . والمنبع الثالث المأساة الخاصة التى عايشها شوقى فى المنفى . والمنبع الرابع ، ما رآه شوقى من مأساة تاريخية ملموسة للتاريخ العربى فى الأندلس . وهنا تحولت أطلال الأندلس إلى (رمز) عام يشمل كل مأسى القصيدة . ونقلة جمالية أضافها شوقى بعد البارودى فى شعر المنفى .

وينبغى أن نلاحظ هنا استخدام شوقى (للافعال) فى أكثر من موضع أعنى استخدام القلب فى سياق مشبوب بالعاطفة الذى يخلق الصورة الشعرية ، وهو ما ندر عند البارودى .

نفسى مرجل ، وقلبى شراع .: بهما فى الدموع سبرى وارسى (١١)

وهنا بالفؤاد فى سلسبيل .: ظمأ للسواد من عين شمس (٣٤)

يا فؤادى لكل أمر قرار .: فيه يسدو وينجلى بعد لبس (٣٦)

سنة من كرى ، وطيف أمان .: وصحا القلب من ضلال وهجس (٦٤)

وتشكيل هذه الاستخدامات يكشف عن خروج عن العام فى الفكر والصيغة الأحيائية ، فهم قليلا ما يستخدمون تعبير (القلب / الفؤاد) فى هذا السياق المشبوب بالانفعال ، وهذا ما يؤكد المبدأ النقدي الذى انطلقنا منه فى بداية البحث ، أعنى أن لحظة النفى أو السجن ترفع من درجة الأنفعال . وقد جاءت عند شوقى واضحة فى صوره شعرية (قلبي شراع ، هفا بالفؤاد ، يافؤادى ، صحا القلب...) لتفصح عن تشخيص وخطاب للقلب يذكرنا بما يستخدمه الرومانسيون من تعبير القلب أو الفؤاد للحديث عن الحب (والعاطفة) و (الوحدة) و (الغربة) حين لا يجد الشاعر إلا قلبه ليحدثه .

ونستطيع أن ندعى أن شعر المنفى قد خرج إلى حد ما بشعر الإحيائيين إلى تخوم الشعر الوجدانى الحديث أو ما نطلق عليه بالمصطلح الغربى (الرومانسى) .

علينا أن ننظر إلى شعر الإحيائيين إذن نظرة جديدة ، تتيح لنا رصد الظواهر الوجدانية الظاهرة كما مر علينا فى نصوص : الطهطاوى والبارودى ، وشوقى وغيرهما بالطبع .
ألا نرى القلب محسوراً (شراعاً) للوصول ، بل وسيلة الوصول إلى الوطن ، إلى جانب الحضور المستمر للوطن فى صورة (شخص / طيف) كما تكرر ذلك عند البارودى .

(٤)

إيقاع القصيدة ممتد ، طويل ، بين السرعة والهدوء ، ليتوازى مع هذه النظرة المنفعلة ، فكان البحر وسطاً بين السرعة والهدوء حيث تقوم تفاعلاته على بيئة وتدنية ، أى تتخذ من الوجدان أساساً لها ، وهو فى الغالب وتد مجموع (٥//) ويتحكم شوقى فى سرعة وهدوء البحر بما يدخله من حذف وتسكين وتحريك حيث تتحول (٥//) إلى (٥///) عند حذف الثانى ، فتبطل الحركة ، قد تتحول إلى (٥/٥/) فتتحول فى بحر الخفيف إلى السرعة حيث يعطى تجاور الحركة والساكنة سرعة فى إيقاع النص .

وتبدو هذه التصرفات الإيقاعية فى عدة مواضع من النص ، كما فى :

اختلاف النهار والليل ينسى .: إذكرالى الصبا وأيام أنسى

ثم نجده ، يزيد المتحرك بدل الساكن فى :

عصفت كالصبا اللعوب ومرت .: سنة حلاوة ولذذة خلص

ولهذا جاءت التفعيلات فى القصيدة الأم والقصيدة المعارضة ، مختلفة فى نسب

التوزيع ، فأما عن قصيدة البحرى :

لم ترد الصورة الكاملة لبحر الخفيف الا فى ثلاثة أبيات وهى (١٧ ، ٢٥ ، ٦) دون دخول لآى عنصر من عناصر الزحاف أو العلل ، فى حين دخل الزحاف على بقية الأبيات / التفعيلات ، فحذف الثانى الساكن ، فأسرعت حركة التفعيلات جريا وراء سرعة الحركة ، ومواجهة الانفعال التلقائى عند (البحرى) . ثم زادت سرعة الحركة عند (شوقى) مع زيادة (الخبن) لأنه جمع إلى الانفعال التأسى لحاله فى المنفى ، فتضاعفت مشاعره وازدوجت . ويمكن ذكر أسباب هذه الفروق الصوتية ، الموسيقية ، عندما نحصلها كالآتى :

التفعيلة الأولى من البحر الخفيف (فاعلاتن) وهى التى تتكرر أربع مرات فى البيت ، عروضه وضربه صدره وحشوه ، فهى تتكرر فى القصيدتين كما تتكرر مستعلن ، ومتعلن ، وفعلاتن ، فى القصيدتين . ويمكن إجمال النتائج (موازنة) بين إحصائها عند البحرى فى رثائه لإيوان كسرى ، وعند شوقى فى وصف رحلته إلى المنفى فى إسبانيا . فنجد أنه قد :

جاءت (فاعلاتن) عند البحرى صحيحة كاملة (١٠٩) مرات ، بنسبة مئوية (٣٢٤) إذا قيس بورودها مزحفة أو معلولة ، ثم جاءت التفعيلة نفسها عند شوقى كاملة صحيحة (٢٣٧) مرة بنسبة مئوية (٣٥٩) . فقد وردت التفعيلة فى كل أحوالها عند البحرى (٢٣٦) مرة ووردت لدى شوقى (٦٦٠) مرة .

أما (فعلاتن) فقد جاءت مخبونة عن (فاعلاتن) (١١٥) مرة عند البحرى بنسبة مئوية (٣٤٣) وجاءت عند شوقى (٢٠٣) مرات بنسبة مئوية (٣٠٧٨) .

ثم جاءت (مستفع لن) صحيحة (٢٨) مرة بنسبة مئوية (٨٣) عند البحرى . ثم جاءت عند شوقى صحيحة (٧) مرات بنسبة (١٠٦) فى المائة .

وجاءت (متفع لن) مخبونة متحركة (٨٤) مرة ، بنسبة مئوية (٢٥) عند البحرى ، فى حين ارتفع ورودها مخبونة عند شوقى إلى (٢١٣) مرة بنسبة مئوية (٣٢٢٧) .

أما بالنسبة للعروض فقد جاءت (فعلاتن) (٣٠) مرة بنسبة مئوية (٥٣ر٥٧) عند البحترى ، بينما جاءت (٦١) مرة عند شوقى بنسبة مئوية (٥٥ر٤٦) ، فهي قد تكررت فى كل أحوالها عند البحترى (٥٦ مرة) ، وعند شوقى (١١٠) مرة .

وجاءت العروض صحيحة (فاعلاتن) (٢٦) مرة ، بنسبة مئوية (٤٦ر٤٣) عند البحترى ، وجاءت عند شوقى (٤٩) مرة بنسبة مئوية (٤٤ر٥٤) .

أما الضرب فقد جاء صحيحاً (فاعلاتن) (٢٧) مرة بنسبة مئوية (٢٨ر٣) وجاء مخبوناً (فعلاتن) (٢٩) مرة بنسبة مئوية (٥١ر٧) عند البحترى . بينما جاء الضرب فى قصيدة شوقى صحيحاً (٧٧) مرة بنسبة (٧٠) بالمائة ، وجاء مخبوناً (فعلاتن) (٣٣) مرة بنسبة مئوية قدرها (٣٠) بالمائة .

ولابد أن نراعى هنا اختلاف عدد الأبيات بين القصيدتين حيث تبلغ قصيدة البحترى ستة وخمسين بيتاً ، وتبلغ قصيدة شوقى مائة وعشرة أبيات . لذلك فالنسبة المئوية هى المرشد فى عمل الموازنة . فنجد الزحاف يصيب حشو البيت عند شوقى أكثر من العروض والضرب . لذلك يكون الخبن فى بداية البيت ثم يقل فى الضرب . بينما يزيد فى بقية البيت عما هو موجود لدى البحترى .

أما البحترى فتزيد النسبة عنده فى التفعيلة الأولى والأخيرة ، والعكس صحيح ، بالنسبة للتفعيلات الصحيحة فى الصدر والحشو .

وهكذا يبدو الهيكل الصوتى فى القصيدتين متجادلاً بين النصين القديم والحديث ، وبالتالي فما يترتب عليه يكون تابعاً له ، فى المقطع ، والمعجم والعبارة ، ولا داعى لتكرار ما قلناه من قبل عن القافية والروى .

(٥)

ويجربنا الهيكل الصوتى إلى (المقطع) وقد أشرنا من قبل إلى أن معارضة شوقى قد اشتركت فى (٤٥) مقطعاً مع قصيدة البحترى . من ستة وخمسين (٥٦) مقطعاً ، هى عدد أبيات القصيدة . أى بنسبة (٨٠ ٪) وبالتالي أكثر من أربعة أخماس القصيدة . ويتضح ذلك من الجدولين التاليين : الأول : عن مقاطع وقوافى قصيدة البحترى والثانى عن مقاطع وقوافى قصيدة شوقى .

بيان بالمقاطع والقوافي « في قصيدة البحتری »

رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع
٢٩	جَنِسٍ	٢٥	جَنِسٍ	١	جَنِسٍ
٥٠	أَنْسَى	٢٦	نُزِنِ	٢	لَنْسَى
٥١	جَنِسٍ	٢٧	خُزِنِ	٣	بَخْسٍ
٥٢	جَنِسٍ	٢٨	لَمْسٍ	٤	خُمْسٍ
٥٣	عُزِنِ	٢٩	خُلِسٍ	٥	خَمْسٍ
٥٤	خُمْسٍ	٣٠	شَخْسٍ	٦	وَلَسٍ
٥٥	دُعِسٍ	٣١	جَمْسٍ	٧	مَسَى
٥٦	أُسْ	٣٢	نَفْسٍ	٨	شَخْسٍ
		٣٣	أُنْسَى	٩	أُنْسَى
		٣٤	حَدَسَى	١٠	أَمْسَى
		٣٥	جَلِسٍ	١١	عَنْسَى
		٣٦	مَسَى	١٢	دَرْسٍ
		٣٧	عُزِسٍ	١٣	نُتِسَى
		٣٨	نَخْسٍ	١٤	يَخْسَى
		٣٩	مُرْسَى	١٥	مُلْسَى
		٤٠	مَقْسٍ	١٦	مُلْسَى
		٤١	قُدْسٍ	١٧	عَنْسَى
		٤٢	بُزْسٍ	١٨	لُنْسَى
		٤٣	إِنْسَى	١٩	رَمْسَى
		٤٤	يَلْسَى	٢٠	عُزْسَى
		٤٥	جَمْسَى	٢١	لُنْسَى
		٤٦	خُلْسَى	٢٢	فُرْسَى
		٤٧	لُقْسَى	٢٣	رُنْسَى
		٤٨	أَمْسَى	٢٤	وَزْسَى

بيان بالمقاطع والتوافيق في قصيدة شوقي

رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع	رقم البيت	المقطع
١	أُنشِي	٢٦	هَمَسِي	٥١	طَمَسِي	٧٦	لَشِي	١٠١	جَبِي
٢	مَسِي	٢٧	سَلَسِي	٥٢	طَلَسِي	٧٧	شَغَسِي	١٠٢	أَسِي
٣	حَلَسِي	٢٨	خَسِي	٥٣	خَمَسِي	٧٨	نَلَسِي	١٠٣	أُنشِي
٤	رَشِي	٢٩	مَلَسِي	٥٤	مَسِي	٧٩	قَلَسِي	١٠٤	قَرَسِي
٥	فَمَسِي	٣٠	يَغَسِي	٥٥	تَرَسِي	٨٠	نَدَسِي	١٠٥	لَغَسِي
٦	جَرَسِي	٣١	فَطَسِي	٥٦	قَلَسِي	٨١	يَرَسِي	١٠٦	غَرَسِي
٧	لَغَسِي	٣٢	رَنَسِي	٥٧	حَدَسِي	٨٢	يَلَسِي	١٠٧	مَنَسِي
٨	حَبَسِي	٣٣	عَلَسِي	٥٨	فَقَسِي	٨٣	طَقَسِي	١٠٨	حَبَسِي
٩	جَبَسِي	٣٤	فَرَسِي	٥٩	بَجَسِي	٨٤	أَسِي	١٠٩	دَرَسِي
١٠	رَجَسِي	٣٥	رَلَسِي	٦٠	دَرَسِي	٨٥	عَسِي	١١٠	أَسِي
١١	أَرَسِي	٣٦	لَسِي	٦١	قَاسِي	٨٦	مَسِي		
١٢	مَكَلَسِي	٣٧	عَفَسِي	٦٢	رَفَسِي	٨٧	يَلَسِي		
١٣	نَمَسِي	٣٨	خَمَسِي	٦٣	رَنَسِي	٨٨	وَرَسِي		
١٤	تَنَمَسِي	٣٩	وَكَبَسِي	٦٤	هَجَسِي	٨٩	يَتَمَسِي		
١٥	حَمَسِي	٤٠	عَلَسِي	٦٥	جَسِي	٩٠	لَبَسِي		
١٦	يَضَمَسِي	٤١	تَعَسِي	٦٦	حَدَسِي	٩١	خَفَسِي		
١٧	جَرَسِي	٤٢	فَرَسِي	٦٧	مَسِي	٩٢	أَسِي		
١٨	يَلَسِي	٤٣	تَرَسِي	٦٨	قَدَسِي	٩٣	جَبَسِي		
١٩	عَرَسِي	٤٤	عَلَسِي	٦٩	تَرَسِي	٩٤	مَلَسِي		
٢٠	فَسِي	٤٥	كَرَسِي	٧٠	طَرَسِي	٩٥	صَرَسِي		
٢١	لَبَسِي	٤٦	نَطَسِي	٧١	نَدَسِي	٩٦	حَمَسِي		
٢٢	جَمَسِي	٤٧	رَمَسِي	٧٢	خَمَسِي	٩٧	بَجَسِي		
٢٣	يَجَسِي	٤٨	شَمَسِي	٧٣	مَفَسِي	٩٨	جَرَسِي		
٢٤	عَرَسِي	٤٩	عَلَسِي	٧٤	قَدَسِي	٩٩	أَمَسِي		
٢٥	رَمَسِي	٥٠	كَهَمَسِي	٧٥	فَسِي	١٠٠	خَسِي		

أما المفردة ، فقد جاءت عند البحرى وشوقى ، مشتقة من موضوع النص وغرضه . فإذا ما رتبنا كلمات القصيدتين ، لنكون منهما معجماً صغيراً ، يفيد فى الموازنة ، فإننا نرتبه على حروف المعجم ، مثله مثل تبويب الألف باء ، ليكون له نظام لمراجعته . . وقد رتب معجم القصيدتين بوضع كل كلمة تحت حرفها الهجائي الذى ورد فى أولها ، ثم تراتبت الكلمات بعد ذلك حسب ورودها فى القصيدة .

وقد أعمل هذا المعجم الحرف وأكتفى بتبويب الإسم ، والفعل .

ويمكن الموازنة بين معجمي القصيدتين ، للتعرف على عدد الكلمات ، ونسبة ورودها فى النصين .

بيان بمعجم قصيدة البحري

أ	تابع أ	ب	ت	ث	ج	ح
إِنَّمَا سَا	أَجَدَنَ	بَلَعُ	تَرَفَعَتْ		جَدَا	الْحُضُوطُ
الْأَخَى	إِرْتِيَا حَا	بَحْسِي	تَمَاسَكَ		جَبَسُ	حَضَرَتْ
الْأَخَى	أَفُوعَتْ	بَعِيد	تَعَسَى		جَانِبُهُ	حَلَلٌ
إِشْرَاكِي	أُنْسِي	بَنِي	تَرَرْنِي		جَفِيفٌ	حَلُمٌ
إِخْتَارِي	أَمَانٌ	الْبَلَوَى	تَكْرَرِي		جَدِيدًا	حَذَمِي
آيَاتٌ	الْإِبْوَانُ	بَابُهُ	التَّوَالِي		جَبَلٌ	حَظُهُ
ابْنُ	أَرَعَنَ	الْبَسَائِسُ	تَدَكَّرُ		الْجِدَّةُ	حَسَى
أُنْسُ	أُنْسِي	بَنِيَّةٌ	تَنَسَّى		الْجُرْمَانُ	حَسَرَى
أَمْسِي	أَلْفٌ	الْبَيَانُ	تَلَطَّفَهَا		جَعَلَتْ	حَوَ
أَبْصُ	إِسْتَلَّ	الْبَلْبَلُ	تَرَسَ		جَرَسَ	خَبَسَ
أَسَلَى	إِنْسُ	بَاتَ	تَصِفُ		جَدَ	خَمَسَ
آبَى	إِنْسُ	بَرَّ	تَطَهَّرَهَا		جَوَّبَ	
أَلْ سَاسَانُ	أَخَرُ	بَسَطَ	تَوَهَّمَتْ		جَنَبَ	
أَدَكَّرْنِيهِمْ	أَوَّلُ	الْبَيَاضُ	تَطْلِقُ		جَنَ	
أَمْلَلُ	أَمْسِي	بَرَسَ	تَجَلَّدَا		جَنَ	
أَنْضَاءُ	أَوَّلُ	بَانِيَّةٌ	تَعَلَوْ		الْجَنَسُ	
الْأُنْسُ	أَمْسُ	بَلَعَتْ	تُصِرُّ		جَلَسِي	
أَخْلَلَهُ	إِشَاعَا	بَنِيَّةٌ	التَّغَرَّى			
أَنْوَشِرُونُ	أَعْيَهَا		التَّاسِي			
أَخْضَرَارُ	إِغْتَرَابُ					
أَسْفَرُ	أَهْلَهَا					
إِعْمَاضُ	أَهْلِي					
أَحْيَاءُ	أَيَّدُوا					
إِشْدَارُهُ	أَعَانُوا					
إِرْتِيَابِي	أَرْكَطُ					
أَوَّلُ الْغَوْتِ	أَكَلَفُ					

خ -	د -	ذ -	ر -	ز -	س -	ش -	ص -
خَمْسُ	الدَّهْرُ		رَفَهُ	رَغَزَعِي	سَعْدِي	شُرْبُهُ	صُبْتُ
حُطَّةٌ	الدَّيَّانُ		رَحَلِي	الزَّمانُ	السَّنانُ	الشَّامُ	صَبَابَةٌ
الْحَطُوبُ	الدَّهْرُ		رَجَعَنُ	الرَّجَاجُ	سَقَانِي	شَمْسُ	الصُّفُوفُ
الْحَطُوبُ	دَرَبُ		رَمَسُ	الرَّحَامُ	سُرُورًا	شَرِبُهُ	صَبِغُهُ
خَافِضُونَ	دَارِي		الرَّجَالُ	رَكَكُمَا	سُورًا	شَمْسُ	الصَّنْعَةُ
خِلَاطٌ	الدَّهْرُ		رَمَحُ		سَلَوُهُ	الشَّارِبُ	صُنْعٌ
خُفُوتٌ	الدَّرَسُ		رَفَعْتُ		السُّرُورُ	الشَّكُّ	صُنْعٌ
خُرْسٌ	الدَّهْرُ		رُعُوسٌ		السَّنُورُ	شُرْفَاتٌ	صُنِجٌ
خُلَسٌ	الدِّيَابِجُ		رَضَوِي		سِنَحٌ	سَدُّوا	صَارَتْ
خَلَسٌ	الدَّمَقْسُ		رَبَا عِلْمُ				الصَّبَابَةُ
خَلَفَ	دَهْرًا		رَابَنِي				
خُنِسُ	دُمُوعٌ						
خَمْسُ	الدَّارُ						
خَيْرٌ	دَارِي						
خَلَفَ	دَعَسُ						

ص - صَوَّأَ صَاحِبِينَ	ط - طَهَّقَتْهَا تَكْفِيفُ طَامِعُ طَمَعُنْ طَرَا	ظ - ظَلَّ ظَنَّى	ع - الْعَيْشُ عَلَّ العِرَاقُ عَهْدَتِي عَمِّي عَلَيْقِ عَالِ الْعَيُونُ عَنِّي عَبَسَ عَهْدَهُنَّ عَدَمُ عَلِمْتُ عُرْسُ عَجَائِبُ عَرَكَ عَامِلُ الْعَامِلُ العُسْكُونُ عَتْنِي عَجَبُ عَتْنِي عَرُ عُرْسُ عَكْسَتْ عَمَّرَتْ	غ - عَيْنُ عَمَّرُ عَتْنُ عَلَائِلُ عَتْرُ عَتْرُ غَرَسُوا غَرَسُ	ف - الفِرَاقُ الفِرَاقُ	ق - قَدِيمًا القَنَقُ قِفَارُ قَتَمُ قَلْبُ قُدْسُ القَوْمُ الْقِيَانُ قَوَاهُ	ك - كَلَّ كَلَّ كَلَّ كَسْرَى أَبْرَوِيَزَ الكَابَةِ كُوكِبُ كَلَّكَلُ كَلَّاكَلُ كَمَاهُ كَنَائِبُ كَلَّ
------------------------------	--	------------------------	---	---	-------------------------------	---	--

ل -	م -	ن -	ه -	و -	ي -
لَيْسَ	مَحْوِلًا	نَفْسِي	هَوَاهُ	وَارِدُ	يَدْكُ
لَيْسَ	مَزَاوِلًا	نَفْسِي	هَنَاتُ	وَارِدُ	يَحْسِرُ
الَلْبَابِي	مَسَى	نَكْسِ	الْهُمُومُ	وَجْهَتُ	يُخْسِي
لَيْسَ	مُصْبِحٌ	نَبْوِ		وَزِي	يُفْسِيكَ
الَلْبَابِ	مَحَلٌ	نَقْدِ		الْوَفُودُ	يُشَابُ
أَنْفَسُ	مُسْرِفٌ	نَجْمِ		وَقُوفُ	يُرْجَى
الَلْبَلُ	مُعَلَّقٌ	نَفْسِ		وَسَطُ	يُحْتَالُ
الَلْبَابِي	مَلَسَ	نَحْسِ		وَشَكُ	يَذِيهِ
لَا يَسَاتُ	مُلَسٌ	نَكْسِي			يَهْوِي
لَقَسَ	مَسَاعُ	نَعْمِي			يَعْتَلِي
الَلْقَاءُ	الْمَجَابَاةُ	الْتَحُورُ			يَدَايِ
لُؤْلُؤُهُمْ	مَسْعَاهُ				يَضْرُدُ
	مَاتَمًا				يَمُطِنِي
	الْمَنَابِيَا				يَبْدُو
	مَوَائِلُ				يُبْدِي
	مُشْبِجٌ				يَعْنِيهِ
	مَلِيحٌ				يَذَرِي
	مُدَامٌ				يَتَشَهَّدُ
	مُجَاجَاةُ				يُرْجَعُنُ
	الْمُتَضَيِّ				يُرِيدُ
	مُخَبَّرَةٌ				
	مَعَاطِي				
	مُضْطَوِّقٌ				
	مُصْبِحٌ				
	مُمَسَّى				
	مُرْعَبًا				

بیان بمعجم قصیدہ شوقی

[illegible]

تابع ر	ز-	س-	تلعس	ش-	هـ-	ض-	ط-
الرَّبِّي	الزَّمانُ	سِنَّةٌ	سَمِيرٌ	شَبَابٌ	الصَّبَا	الضُّلُوعُ	الطَّيْرُ
رَأْيُهُ	الزَّيْتُونُ	سَلَا	سَاعِينَ	شَاعَلَهُ	صَفَا	صَحَّةٌ	طَبِيرُهُ
رَبِّي	الزَّمانُ	سَلَا	الشَّاعِلُ	شَرَّاعٌ	صَوَّرْتُ	صَفَّرَنَ	طَوَّقُ
رَبِّي		السَّقَنُ	سَلْسَلٌ	شَغِلْتُ	الصَّبَا	الضَّحَى	طَالَتْ
		سَبْرِي		شَهِدَ	صَرَّحَ	صَنَفَتْ	طَوَّلَ
		سَلْسِلٌ		شَخْصُهُ	صَاحِبٌ	صَلَّالٌ	طَوَّلَ
		الشَّوَادُ		شَاكِرٌ	صَنَعَاءُ	الضَّوْءُ	طَوَّقُ
		سَاعَةٌ		شَقَرَا	صَاحِبٌ	صَرَسَ	طَوَّقُ
		الشَّرْحَةُ الرَّيَّةُ		الشَّمْسُونَ	صَنَعُ		الطَّوَائِفُ
		السَّوَابِي		شَمْسُهُمْ	صَمِيحٌ		طَمَسَ
		سُؤَالٌ		شَمْسٌ	صَمِيدٌ		طَمَسَ
		سَلَنُ		شَقَمَتِي	صَارَتْ		طَمَسَ
		سَمِعُ		الشَّرْقُ	صَفْوَةٌ		طَمَسَ
		سَمِجُ		شَرَّاعٌ	صَحَا		طَمَسَ
		سَوَارٌ		شَرَقُ	صَارَ		الضَّرْفُ
		سَدَرَنَ		شَمْسٌ	صَنَعَاءُ		الطُّولُ
		سَلَّتْ		شَبْرِي	صَحَّ		
		سَقَمَتِ		شَيْبٌ	الصَّيْبُ		
		سَوْبِي		شَيْبُ			
		سَرَنِي		الشَّمْسُ			
		سَوِي		شَمْسٌ			
		سَقَى					
		سَاحِلٌ					
		سِنَّةٌ					
		سَوَارٌ					
		سَطَرُهَا					
		سَرَمَدٌ					
		سَلَّةٌ					

ل -	الليل	ملاوة	م -	تابع م	تابع م	ن -	تابع ن	ه -	و -
اللقوي	مسي	مغارب	المشارق	المعاني	المعاني	النهار	نكس	همس	وخجك
الليالي	موت	المحيط	منازل	مقير	مقير	نفسى	نقلوا	هرقلا	وطني
الليالي	مضرب	الملوك	المعالي	مرمر	مرمر	نفسى	نصاره	الهلال	وهفا
الله	الموسى	مقار	مقار	المجس	المجس	نار عني	نفس	الهذب	وشى
ليست	مرت	مقار	مقار	الماء	الماء	ناديه	نزلت	هككت	واديه
ليس	مستطار	مقار	مقار	مفس	مفس	نعمت	نزلت	هادم	واشلا
لعب	موكع	مقار	مقار	مقار	مقار	نكس	نجلت	هامة	وعظ
الليالي	منع	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وفى
ليس	المذاهب	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	الولاء
ثمة	مرجل	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	الوزير
ليلة	ميرك	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	ويح
ليال	ملي	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	واحد
لظمت	المسلة	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وزده
ليل	المسلى	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وصاء
لمست	الموكب	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	واقد
الله	مثن	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وزس
لحة	مناحة	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	الوارث
لمس	ميزان	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وهي
لاخطا	مكي	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وهي
الليالي	ملاعب	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وقف
لانزود	المقايير	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	ولاء
ليس	مخلبه	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	وجه
ليبات	الممالك	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	
لعس	مواقيت	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	
لسان	موتها	مقار	مقار	مقار	مقار	النيل	نجلت	هامة	

يُنْسِي	تَابِعْ ي
يَذْأَلُ الْغُرَى	يَكْتَسِيهِ
(يَغِيبُ)	يَغْرِى
يَخْذُو	يَقْطَنُ
يُضْبِحُ	يُرْجِي
يُضِي	يُنْسِي
يُجِنُّ	يَنْزِلُ
يَوْمًا	يَنْزِرِي
يَحْسُرُ	
يُحْيِي	
الْيَرَاعُ	
يَوْمٌ	
يَغْشَى	
يَغْشَى	
يَبْذُو	
يَجَالِي	
يُصَاحُ	
يُصَاحُ	
يَكْسِفُ	
يَسُومُ	
يَنْفَدَانِ	
يَرُوعُ	
يَنْزِلُ	
يَحَالِي	
يَطُولُ	
يَنْزِلُ	
يَرَالُ	

(٧)

أما العبارة فقد أشرنا إليها في الوحدة السابقة من البحث ، مقارنة بتناصها مع العبارة في قصيدة البحترى ، فنرجو العودة لمراجعتها .

(٨)

تقوم الصورة الشعرية في قصيدة المنفى عند شوقي ، خاصة في هذه القصيدة ، على التضاد والتقابل ، فهو مغرم بأن يكون وجهها الشبه متقابلين لتتم المقارنة فالليالي (عصفت كالصبا) ، (عصفت كالصبا للعب) ، (والنفس مرجل) ، (والقلب شراع) ، وفي مواضع أخرى يستخدم (كأنى) حينما يريد اتساع زاوية الرؤية كما في الأبيات (١٧ - ٣٢) وخلال هذه الأبيات نراه يستخدم (كأن) ليؤكد على موضع يراه مهما في هذا المشهد المتسع عن تفاصيل متفرقة في (مصر) ، ثم حين يريد الاستطراد يبدأ في (٦٠) من (كأنى) من جديد ثم في (٧٣) كأنى من جديد . ونلاحظ أن أداة التشبيه هنا تساعد على فتح المشهد وتمديده ، لأنها تأتي بعد عدة أبيات يكون شوقي قد استفاد فيها بالجزئيات والتفاصيل . فيبدأ بأداة التشبيه درءاً للعلل ، وجلباً للاستمرارية في الوصف إلى جانب التشبيهات الفرعية المفردة التي تقوم بدور الوصف الإعتراضى (العوضى) المساعد للوصف في المشهد العام ، خاصة وشوقي يبدأ هذه الأدوات مع بداية الفقرة ليعطى فرصة للذاكرة أن تعمل وتستدعى .

وفي الاستعارة أيضاً حرص شوقي على الوضوح ، فها هي الشمس ، والجيزة ، والدهر في صورة .

- ليست بالأصيل حلة وشى .: بين صنعاء في الثبات وقس (٢٠)
- وأرى الجيزة الحزينة تكلى .: لم تفق بعد من مناحة رمسى (٢٥)
- لعب الدهر في ثراه صبياً .: والليالي كواغباً غير عنس (٣٣)

تدر على المخيلة صوراً بالاستعارة ، حيث إن حس (الوصف) السائد على القصيدة قد استخدم التشبيه والاستعارة ، للمساعدة . وينطلق هذا الحس من فهم الشعر على أنه «المحاكاة» سواء المحاكاة لأصل سابق هو الواقع ، أو الطبيعة أو الإنسان أو النماذج الشعرية الأصلية . وفي الوقت نفسه نحن أمام مشاهد متتابعة تجعل القصيدة (كاللوحه

الوصفية) ولهذا نحس بأهمية المواقيت والألوان التي انتشرت في القصيدة لأنها تنطلق من مبدأ جمالي إحيائي هو الشعر صنعة بالألفاظ وجوده السبك إلى جانب التجنيس كمظهر صوتي مهم .

لذلك نحن قرييون من اللوحة المرسومة في شعر الإحيائيين .

وإذا كنا لمحا ترابطاً منطقياً وتسلسلاً فكرياً عند : الطهطاوى والبارودى وشوقي، فإننا نلمح اختلاف الوسائل ، فعند الصهطاوى نحن أمام شكوى ترصد مبرراتها ، وعند البارودى نحن أمام حكاية يربطها الطيف حتى النهاية ، وعند شوقي نحن أمام السرد والتداعى المزدوج بين مصر والوطن وبين مصر الزمن من ناحية ثم بين إسبانيا المنفى المكان وبين إسبانيا / التاريخ . وبالطبع نلاحظ النهاية بالحكمة والشكر وهى نهاية تكررت لدى الشعراء الإحيائيين الثلاثة .

ولقد كانت الصورة الشعرية في هذه القصيدة امتداداً لما لاحظته محمد الطرابلسى في كتابه : حيث توزعت الصورة الشعرية في الشوقيات بين مستويات بلاغية عدة ، أهمها التشبيه والاستعارة بكافة أشكالها البلاغية . يضاف إلى ذلك تجذر بعض الصور الشعرية وتكرارها والإلحاح عليها بطريقة تعطى الصورة الشعرية بعدها الرمزي .

فمن حيث التشبيه «نستطيع أن نقول بعد دراسة مختلف ضروب التشبيه التي قامت عليها أشعار الشوقيات إن التشبيه الضمني بنوعيه هو أبرز مظاهر عمق التشبيه أثراً فيها وأكثرها تنوعاً وطرافة»^(٢٩) ، وبالنسبة للاستعارة فالبحث يرصد «كثرة ورود استعارات شوقي تصريحية وقلة ورودها مكنية يسمح لنا بأن نقرر أن استعارات الشوقيات تنزع إلى أن تكون أقل خفاء من هذه الناحية وأقرب مأخذاً ، وما لاحظنا من كثرة ورودها مرشحة مطلقاً يسمح باعتبار استعارات الشاعر تنزع إلى أن تكون أكثر عمقاً وأبعد مرمى . والجمع بين قلة الخفاء وقرب المأخذ وكثرة العمق وبعد المرمى ، قمة يسمو إليها الفن»^(٣٠) .

وبإنهاء هذه للوحدة من البحث ، نكون قد أنهينا الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الكتاب . بعد أن رصدنا المظاهر التناسية ، وخصائص القصيدة عند شوقي والبارودى والطهطاوى . ولحنا أوجه التشابه - وهى كثيرة - وأوجه الاختلاف وهى قليلة .

هوامش الفصل الثانى من الباب الثانى

- (١) أحمد شوقى ، الشوقيات ، المقدمة ، طبعة مطبعة الآداب والمؤيد القاهرة ، ١٨٩٨ م .
- (٢) أحمد محمد الحوفى ، وطنية شوقى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٨ ، ص ١٤٣ .
- (٣) عمر الدقاق ، شعر العصبية الأندلسية فى المهجر ، مكتبة دار الشرق ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٣ ، ص ٩٣ .
- (٤) المرجع السابق ، نفسه .
- (٥) المرجع السابق ، ص ١٠١ .
- (٦) أحمد شوقى ، أميرة الأندلس ، الهيئة المصرية العامة ، ١٩٨٢ ، ص ٨ ، ٧ .
- (٧) أحمد شوقى ، دول العرب وعظماء الإسلام ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨١ ، ص ٨ ، ٧ .
- (٨) الجاحظ ، رسائل الجاحظ ، ج ٢ ، ١١٤ .
- (٩) أحمد شوقى ، أسواق الذهب ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ١١ .
وانظر تفاصيل هذا المقال بين صفحات ١٠ ، ١٩ .
- (١٠) نفسه ، ص ٢٧ إلى ٣٦ .
- (١١) محمد صبرى السريونى ، الشوقيات المجهولة ، دار المسيرة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ ، ج ٢ .
- (١٢) طه وادى ، شعر شوقى الفنائى والمسرحى ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، ١٩٨٥ ، ص : ٦٩ .
- (١٣) عباس محمود العقاد ، شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ، ص ١٢٠ .
- (١٤) انظر الفصول الخاصة بشوقى فى الميزان من كتاب : عباس محمود العقاد (إبراهيم المازنى) ، الديوان ، دار الشعب ، الطبعة الثالثة .
- (١٥) مصطفى لطفى المنفلوطى .
مختارات المنفلوطى ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الثانية ، ١٩٣٧ م . ص : ٦٨-٦٩ .
من مقال خليل مطران ، الشعراء المعاصرون .

(١٦) محمود على مكي ، الأندلس في شعر شوقي ونثره ، فصول ، عدد ديسمبر ١٩٨٢ ، ص ٢٠٩ .

(١٧) محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ، منشورات الجامعة التونسية . تونس ، ١٩٨١ . ص ٢٦٢ .

(١٨) الأمدى ، الموازنة ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الباز للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان . ص ١١ .

وأنظر تأكيداً للفكرة نفسها في قول القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني في قوله «ومتى أردت أن تعرف ... فرق ما بين المصنوع والمطبوع ، وفضل ما بين السمع المنقاد والعصى المستكره ، فأعتمد إلى شعر البحتري ، ودع ما يصدر به الاختيار ويعد أول مراتب الجودة ، ص ٢٣ من الوساطة . الآتي بيانها .

(١٩) القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي ، وخصومه ، تحقيق محمد أبو الفضل ، وعلى محمد البجاوي ، الطبعة الرابعة ، لعيسى البابي الحلبي ، ١٩٦٦ . ص ٥٠ .

(٢٠) ابن خلدون ، المقدمة ، دار القلم بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ١٩٨٤ ، ص ٥٨٦ .
(٢١) صلاح فضل ، شفرات النص ، بحوث سيميولوجية في شعرية القص والقصيد ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٠ . ص ١٣٣ .
والنص المشار إليه ، ترجمة صلاح فضل لـ :

KRISTEVA, JULIA, Semiotica, trad.

Madrid, 1981. pag. 66.

(٢٢) محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص ١٣١ .

(٢٣) محمد أحمد الحوفي ، وطنية شوقي ، ص : ١٥١ - ١٦٠ .

(٢٤) محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص ٢٤٨ .

(٢٥) المرجع نفسه ص ٢٤٩ .

(٢٦) المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

(٢٧) محمد الهادي الطرابلسي ، معارضات شوقي بمنهجية الاسلوبية المقارنة ، فصول ، ديسمبر ، ١٩٨٢ م . ص : ٨٩ .

(٢٨) كمال أبو ديب ، شوقي والذاكرة الشعرية ، فصول ، ديسمبر ، ١٩٨٢ ، ص ١٠٩ .

- (٢٩) محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص ١٦١ .
- (٣٠) المرجع نفسه ، ص ١٦٩ .
- هذا وقد اعتمد هذا الفصل على الواوين الآتية :
- (٣١) ابن زيدون ، ديوان ابن زيدون ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، لبنان ، بدون .
- (٣٢) أحمد شوقي ، الشوقيات ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، أربعة أجزاء .
- (٣٣) البحترى ، ديوان البحترى ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، المجلد الثاني .
- (٣٤) المتنبي ، شرح ديوان المتنبي ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٠ ، الجزء الرابع .
- (٣٥) مقدمة ابن خلدون ، قصيدة لسان الدين ابن الخطيب ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٤ .

خاتمة الكتاب

تتشابه قصائد المنفى عند رؤاد شعراء الإحياء ، فى بعض «التيماث» والخصائص ، كما تتمايز فى بعض التيماث والخصائص . فلكل منهم سمته وبيانه الشعرى ، ولهم جميعاً خصائص مشتركة ، توارثها هؤلاء الشعراء من ناحيتين : الأولى شعرية . والثانية أخلاقية واجتماعية .

أما الشعرية ، فلا شك أن هناك تواصلاً بين «رقاعة الطهطاوى» و«محمود سامى البارودى» ، و«أحمد شوقى» . فقد اطلع اللاحق منهم على شعر السابق من ناحية ، واطلع على تراثه العربى من ناحية ثانية .

وقد خلق هذا الاطلاع ما نراه من تواصل بعض «التيماث» وبعض «الخصائص الفنية» و«المضامين الاجتماعية والفكرية» بعضها مع البعض الآخر ، فنجد أولاً : المكان ، والمكان النقيض :

فالمكان - ذكريات ، وأهل ، وجيران ، وأحبة ، وما يحتويه من علاقات بالأشياء والأحياء - وضع خاص عند الشعراء الثلاثة :

فعند «الطهطاوى» تقوم «طهطا» بدور «الرمز المكانى» الذى يشير بإيحاءاته إلى : الأولاد ، والأهل ، والوطن . وعند البارودى نجد «روضة المنيل» تستقطب : المقياس ، والنيل ، وذكريات الشباب والرجولة - كما نجد «حلوان» تستقطب ذكريات اللهو والمجون ، بالرقص والموسيقى ، والفناء ، والعشق والمنادمة ، وشرب الخمر - كما نجد الجزيرة تستقطب لديه مشاعر السلطة ، وأيام الثراء والجاه والسلطان ، والمناصب التى تقلدها . وعند «شوقى» لا يقف المكان عند ذكر «الجزيرة» أو «جزيرة الزمالك» أو «جزيرة الروضة» بل يستدعى شوقى عدة أماكن أخرى تعد من علامات التواصل مع الوطن بطريقة (تستقطب) إشارات إلى الحضارة المصرية ، القديمة والجديدة (الحديثة والمعاصرة له) .

ونجد للمكان النقيض ، السودان لدى الطهطاوى وسرنديب لدى البارودى ، وإسبانيا لدى شوقى ، درو تبيان ضيق المنفى وألامه ، أمام اتساع الوطن ، وسعادة العيش فيه . وهنا ، يظهر الإنسان ، والإنسان النقيض ، فالإنسان فى الوطن هو الأهل والأحبة والخلان ، وفى المنفى هو العدو والمغير وغير المتفاهم .

ثم يأتي دور الزمان ، فنجد لديهم : الزمان ، والزمان النقيض (ونجد أحيانا مطلق الزمان) ، فالزمان الأول : لديهم زمان الصبا ، والأمان ، والثاني : زمان الوحشة ، والغربة ، والخوف من المستقبل . والثالث : هو الزمان المطلق ، المتصل ، الذي يبدأ قبل الوطن ، وي بعده ، فهو الزمن المطلق الغيبي ، المرتبط بدورة الفلك ، ودورة الحياة ، ومظاهر الكون . وهو ما يسمى عندهم - أحيانا - بالقضاء والقدر .

ووضع المكان والزمان ، في مقابل المكان والزمان (النقيض) يوضح لنا ، لماذا يصور هؤلاء الشعراء وطنهم على أنه (جنة الخلد) لأنها تجمع هذا النسبي (الزمان / المكان) في المطلق الغيبي ، المتسم بالخلود (الاطلاق) . ويوضح لنا تداعيات هذا التصوير ، وسياقاته .

والإحساس بتناقض هذه الثنائيات (الزمان / المكان / الإنسان) هو الذي يولد «المفارقة» باستمرار في شعرهم ، سواء أكانت مفارقة المشاعر والإدراك . أم كانت مفارقة الزمان ، والمكان ، والآخر . وتولد المفارقة باستمرار لديهم ، وجوها : بديعية ، وبيانية ، ودلالية ، فهي التي تخلق ثنائية : الطباقي ، المقابلة ، التضاد ، الإزدواج ، التناظر ، التضمين ، بالتورية ، والتهكم ، والتعريض .

وهي التي تخلق توازيات صوتية ، تتمحور في خلق تشابهات صوتية وموسيقية ، تساعد على كسر حدة الثنائيات الضدية التي تمتلئ بها قصائدهم فنجد التجنيس ، وحسن التقسيم ، والتساقط الحرفي ، والتداعي الصوتي ، والتكرار .

وبالتالي تأتي وسائط البيان بالصور الشعرية ، والدلالة بمقتضيات السياق والموسيقى ، لتساعد على تشكيل النص ، ابتداء من البيت ، إلى آخر النص .

لذلك تأتي ثيمات : السخرية ، التهكم ، التعريض ، الاستخفاف ، من أجل الوصول إلى تعرية الحقيقة ، وبيانها مجسدة من أجل تطهير النفس ، وتحذير الآخر من المصير نفسه ، أو دفعه إلى التعاطف مع صاحب المنفى وضحيته في الوقت نفسه .

ومن هنا يتحول الشاعر / المنفى ، إلى «صورة بطل القصيدة» صاحب المأساة . ومن ثم يظهر الشاعر في صورة «كيش الفداء» لعمل أكبر منه ، ولا يقدر عليه البطل الفرد مهما تكون مقوماته ، وقدراته .

ويظهر أيضا في صورة «المخلص» الذى يتحمل وزر المجموع وحده ، بعد أن يتخلى عنه الآخرون . ولهذا يكثر وزر المجموع وحده بعد أن يتخلى عنه الآخرون . ولهذا يكثر الحديث لديهم ، عن الحظ ، و (المصير) والحديث عن ثنائية : الصديق والعدو ، الإخلاص والخيانة ، الثبات والتخلى .

وقد وضع ذلك فى حديث الطهطاوى عن «الوشاة» وحديث سامى البارودى عن «تخلى الصديق» ومن ثم البحث عن الصديق الصدوق ، كما وضع ذلك فى حديث «شوقى» عن «انقلاب الحال» .

مما جعل الشجى والشجن منتشرين فى أصوات هؤلاء الشعراء . وفجر مشاعر «الحنن» و «البكاء» كما حرك فيهم نزعة التماسك ضد الانهيار الذى سببته الهزيمة الخاصة أو العامة .

ويقف «الغريب» هنا متوازيا مع «العدو» مع «الآخر» مع «القدر» قى توازن غريب ، يلفت النظر لدى الشعراء الثلاثة . لذلك يصف كل منهم نفسه بالغريب فى المنفى ، يعنى تحوله إلى آخر لا يجب . مما يجعله منقسماً على نفسه باستمرار ، ولذا تأتى مقولات : الاستخفاف بالذات ، والإحساس بالفشل ، وتشوف المستقبل لتمثل نقداً للذات والآخر ، والإحساس الدائم بالتمرد .

وتتوازى المسألة هنا مع درامية الموقف / الحدث . لنعود إلى بداية الحديث ، أعنى الاحساس «بالمفارقة» و «الانقسام» و «الصراع» ، على المستوى ، والدلالى ، كما أشرنا من قبل .

ويتفق هؤلاء الرواد ، على اتخاذ المعارضة وسيلة من وسائل «التواصل» مع تراثهم ، ووطنهم ، ولكنهم يختلفون فى نسبة الاعتماد على هذا التواصل بالمعارضة الشعرية (والتناص) .

فالطهطاوى ، يكتب قصيدتين ، أحدهما تخميس لقصيدة الإمام البرعى ، يتوسل فيها بالنبي ، لك إسم غريبته ، وتبقى القصيدة الثانية ، من الشعر الذاتى الذى يبيت فيها شجونه . وكان واضحاً أنه استمرار للمدائح النبوية التى شغل بها العصر العثمانى ، حتى أنه يعود للتوسل بالنبي فى قصيدته الذاتية الثانية «خواطر الغربة فى السودان» .

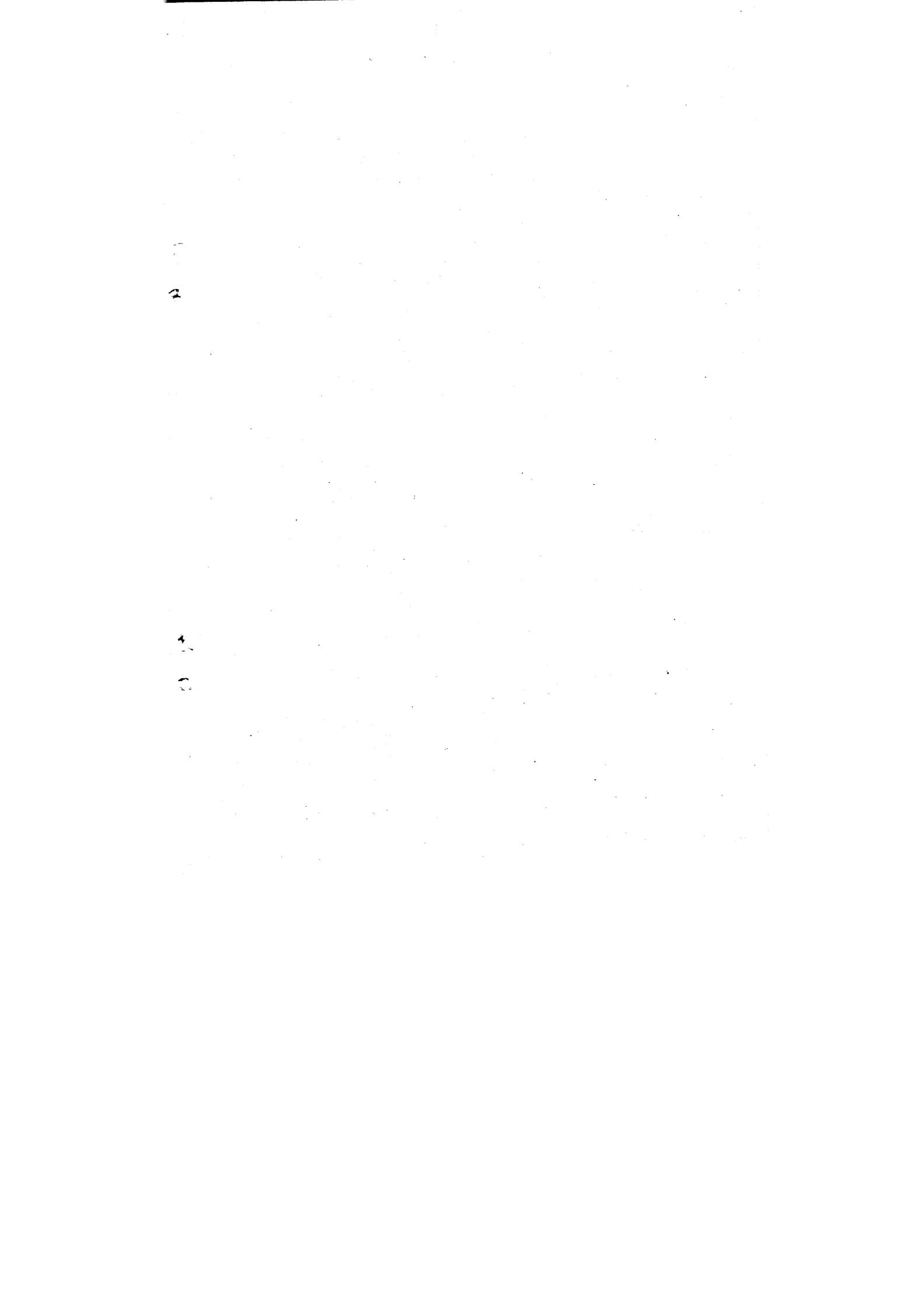
ونجد البارودي يكثر من المعارضة ، ولكنها بالقياس لكثرة نتاج المنفى عنده ، تعد قليلة ، ولكننا نلمح إلى استمرار المدائح النبوية والتوسل بالنبي في بعض قصائد المنفى .

ولكن أحمد شوقي لم يكتب في المنفى من القصائد إلا معارضة لكبار شعراء العربية ، في أربع قصائد من عيون قصائد شوقي .

وقد اختلط لديهم شعر الرثاء والتوسل بالمعارضة .

ويبدو - هنا - فارق مهم ، بين شعر المنفى - عند هؤلاء الرواد - كنوع من «البوح» وتخفيف آلام النفس ، وطلب العفو أحياناً ، وبين شعر المنفى الذي يتحول إلى شعر مقاومة، ضد الظلم ، أو ضد الاستعمار على حد سواء . وفي حين وقف شعر الإحياء عند تخوم «البوح» وهو دفاع سلبي عن الذات والوطن ، يتحول الشاعر المنفى فيما بعد إلى شاعر مقاومة كما حدث فيما بعد قليل في شعر بيرم التونسي على سبيل المثال أو في شعر محمود درويش الآن .

قائمة المصادر والمراجع

أولاً : المصادر والمراجع العربية

- الأمدى ، الموازنة ، تحقيق محى الدين عبد الحميد ، دار الباز للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان .
- ابن خلدون ، المقدمة ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ١٩٨٤ .
- ابن زيون ، ديوان ابن زيون الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، لبنان ، بدون .
- ابن رشيق القيروانى ، العمدة ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٩٨١ ، ج ١ ، ج ٢ .
- ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٦ ، ج ١ .
- أحمد شوقى : أسواق الذهب ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ١٩٧٠ م .
- أحمد شوقى : أميرة الأندلس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٢ .
- أحمد شوقى : دول العرب وعظماء الإسلام ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨١ .
- أحمد شوقى : الشوقيات ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٩٧٠ ، أربعة أجزاء .
- أحمد محمد الحوفى : وطنية شوقى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٨ .
- البحترى : ديوان البحترى ، تحقيق كامل الصيرفى ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، المجلد الثانى .
- جابر عصفور : مفهوم الشعر ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- جابر عصفور : المرايا المتجاورة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٢ م .
- الجاحظ : رسالة الحنين إلى الأوطان ، صححه طاهر الجزائري عن طبعة المنار ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، بدون .
- الجاحظ : رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ، رسالة الحنين إلى الأوطان ، مكتبة الخانجي ، بدون ، ج ٢ .
- حسن البنا : الطيف والخيال فى الشعر القديم ، دار التديم للصحافة والنشر ،

القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ .

- حسن البنا : الكلمات والأشياء ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، ١٩٨٨ .
- حسين المرصفى : الوسيلة الأدبية للعلوم العربية ، مطبعة المدارس الملكية بدرب الجماميز ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٢٩٢ هـ . ج ٢ .
- رفاع الطهطاوى : مواقع الأفلاك فى وقائع تليماك ، المطبعة السورية ، بيروت ، بدون .
- رفاع الطهطاوى : مناهج الأكباب المصرية فى مباحج الآداب العصرية ، مطبعة شركة الرغائب بشارع المنجلة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩١٢ .
- رفاع الطهطاوى : المرشد الأمين للبنات والبنين ، مطبعة المدارس ، الطبعة الأولى ، فى العشر الأواخر من شوال ، ١٢٨٩ هـ .
- رفاع الطهطاوى : ديوان الطهطاوى ، جمع ودراسة طه وادى ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٤ م .
- شكرى عياد : الرؤية المقيدة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٠ م .
- صلاح فضل : شفرات النص ، بحوث سيميولوجية فى شعرية القص والقصيدة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٠ .
- طاهر ليبب : سوسيولوجية الغزل العربى ، ترجمة حافظ الجمالى ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، دمشق ، ١٩٨١ .
- طه وادى : شعر شوقى الغنائى والمسرحى ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ، ١٩٨٥ .
- طه وادى : مقدمة ديوان رفاع الطهطاوى ، ص ٤٨ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٩ م .
- عباس محمود العقاد : شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ، كتاب الهلال ، يناير ١٩٧٩ .
- عباس محمود العقاد : الديوان فى الأدب والنقد ، دار الشعب ، بدون .
- عبد الحليم حفى : مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٧ م .

- علي بن عبد العزيز الجرجاني : الوساطة بين المتنبي ، وخصومه ، تحقيق محمد أبو الفضل ، وعلى محمد البجاوي ، الطبعة الرابعة ، عيسى البابي الحلبي ، ١٩٦٦ م .
- عمر الدقاق : شعر العصابة الأندلسية في المهجر ، مكتب دار الشرق ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٣ م .
- عونى عبد الرؤوف : القافية والأصوات اللغوية ، مكتبة الخانجي ، ١٩٧٧ .
- قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية ، عالم المعرفة ، العدد (١٤٩) ، الكويت ، مايو ١٩٩٠ م .
- قاسم عبده قاسم : بين الأدب والتاريخ ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٦ م .
- قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٩ .
- كمال أبو ديب : البنية الإيقاعية للشعر العربي ، بيروت ، بدون تاريخ .
- المتنبي : شرح ديوان المتنبي ، وضعه عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، ١٩٨٠ ، الجزء الرابع .
- محمد صبرى السريونى : الشوقيات المجهولة ، دار المسيرة بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ ، ج ٢ .
- محمد القاضى : الأرض في شعر المقاومة الفلسطينية ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ١٩٨٢ .
- محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص) ، المركز الثقافى العربى ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الثانية ، ١٩٨٦ .
- محمد مفتاح : فى سيمياء الشعر القديم ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٨٩ م .
- محمد الهادى الطرابلسى : خصائص الأسلوب فى الشوقيات ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، ١٩٨١ م .

- محمود سامى البارودى : ديوان البارودى ، ضبطه وصححه : على الجارم ، ومحمد شفيق معروف ، المطبعة الأميرية بالقاهرة ، ١٩٥٣ م .
- محمود سامى البارودى : ج ٣ ، ج ٤ أعتد البحث على طبعه دار المعارف ، تحقيق محمد شفيق معروف ج ٣ ، ١٩٧٢ ، ج ٤ ، ١٩٧٤ م .
- مصطفى جمال الدين : الايقاع فى الشعر العربى ، مطبعة النعمان ، النجف ، العراق ، ١٩٧٠ م .
- مصطفى لطفى المنفلوطى : مختارات المنفلوطى ، المكتبة التجارية الكبرى ، الطبعة الثانية ، ١٩٣٧ م .

ثانيا : المراجع المترجمة

- أرشيبيا لنومكليش : الشعر والتجربة ، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي . منشورات دار
اليقظة العربية للتأليف والنشر ، بيروت ، ١٩٦٣ .
- إرنست فيشر : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر
١٩٧١ م .
- بريان تيرنر : ماركس ونهاية الاستشراق ، ترجمة يزيد صايغ ، مؤسسة الأبحاث العربية
الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨١ م .
- جاستون باشلار : جماليات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، كتاب الأتلام (١) وزارة الإعلام
بغداد ، ١٩٨٠ م .
- جاستون باشلار : جدلية الزمن ، ترجمة خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨٢ م .
- رومان ياكبسون : قضايا الشعرية ، ترجمة محمد الولي ، ومبارك حنور ، دار توفيق
للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ م .
- سكفور نيكوف : نظرية الأدب ، الشعر الغنائي ، القسم الثالث ، ترجمة جميل نصيف
التكريتي ، بغداد ، ١٩٨٠ م .
- كلود ليفي شتراوس : العرق والتاريخ ، ترجمة سليم حداد ، المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ،
١٩٨٢ .
- هيجل : فن الشعر ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨١ م .

ثالثا : الدوريات

- إرفنج هاو : فكرة الحديث في الأدب والفنون ، ترجمة جابر عصفور ، مقال بمجلة إبداع ، العدد (٥) ١٩٨٤ م .
- جابر عصفور : الشاعر الحكيم ، فصول المجلد (٣) العدد (٢) ، مارس ١٩٨٣ م .
- قيس النوري : الاغتراب ، عالم الفكر ، مج (١٠) ع (١) يونيو ١٩٧٩ .
- كمال أبو ديب : شوقي والذاكرة الشعرية ، فصول ، ديسمبر ، ١٩٨٢ م .
- محمد الهادي الطرابلسي : معارضات شوقي بمنهجية الأسلوبية المقارنة ، فصول ، ديسمبر ، ١٩٨٢ م .
- محمود علي مكي : الأندلس في شعر شوقي ونثره ، فصول ، عدد ديسمبر ١٩٨٢ م .
- يعنى طريف الخولي : إشكالية الزمان في الفلسفة والعلم ، مجلة الف ، العدد التاسع ، ١٩٨٩ م

رابعا : المعاجم

- جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، ج ١ ، بيروت ١٩٧٨ م .

تم بحمد الله

د. مدحت الجيار

١٩٩١ / ٢٦٤٣	رقم الإيداع
I.S.B.N. 977 - 02 - 3190 - 8	الترقيم الدولي